

جلد ۶۹ ماہِ ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ مطابق ماہِ جنوری ۱۹۵۲ء عدد ۱

مضامین

شذرات شاہ معین الدین احمد ندوی ۲ - ۴

مقالات

اردو زبان کی لسانی، علمی اور تمدنی اہمیت، شاہ معین الدین احمد ندوی ۵ - ۲۰

عہدِ حاضر کے عمرانی اور اجتماعی تقاضے، جناب مولانا حیدر زمان صاحب صدیقی ۲۱ - ۴۱

ہندوستان کا ایک معلوم مولوی مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی ۴۲ - ۵۸

اقبال اور وائٹ ہیڈ، ڈاکٹر عشرت حسن انور ایم اے پی ایچ ڈی ۵۹ - ۷۰

لیکچر فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، لکچر فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

باب التقریظ والانتقاد

نواسے تبدیل مولانا عبد السلام ندوی ۷۱ - ۷۶

مطلوبہ غائب جدیدہ "م" ۷۷ - ۸۱

دارالمصنفین کی ایک نئی کتاب

اہل کتاب صحابہ و تابعین

جس میں ترانے ایسے صحابہ و صحابیات، تابعین اور تابعات کے سوانح اور کارنامے درج ہیں جو

مذہبِ یہودی یا نصرانی تھے اور مشرک باسلام ہوئے، شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں خبرِ عرب

میں یہود و نصاریٰ کی قدیم تاریخ، ان کے تمدنی و سیاسی اثرات اور ان کی دینی و اخلاقی حالت کی تفصیل

بیان کی گئی ہے، یہ قیمت :- للیبر (مرتبہ مولوی حافظ نجیب اللہ صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین)

مجلس ادارہ

(۱) جناب مولانا عبد الماجد صاحب دریا پادی، صدر

(۲) جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی، رکن

(۳) جناب ڈاکٹر عبد الستار صاحب صدیقی، "

(۴) جناب مولانا عبد السلام صاحب ندوی، "

(۵) شاہ معین الدین احمد ندوی، مرتب

(۶) سید صباح الدین عبد الرحمن ایم اے، شریک مرتب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شکریہ

اردو کنونشن لکھنؤ میں اگرچہ اردو کے حامیوں کا پورا اجتماع نہ ہو سکا لیکن اپنے مقصد و منشاء کے لحاظ سے وہ بڑی حد تک کامیاب رہا، اور بلا تفریق مذہب ملت اردو کے تمام حامیوں نے اس میں شرکت کی اور اس کی تائید و حمایت میں پورا حصہ لیا جس پر ان کی تقریریں شاہد ہیں، کنونشن کے محترم صدر ڈاکٹر ذاکر حسین خان مجلس استقبالیہ کے صدر پنڈت کشن پرشاد کول، انجمن ترقی اردو کے سکریٹری قاضی عبدالغفار صاحب اور دوسرے ممتاز شرکاء نے اپنی تقریروں میں اردو کی اہمیت، اس کے قانونی حق، اس کے ساتھ حکومت کے معاندانہ رویہ، اس کی حق تلفی اور مادی زبان میں ابتدائی تعلیم کے مسئلہ میں حکومت کی وعدہ خلافیوں کی پوری تفصیل بیان کی، اور کنونشن کے اغراض و مقاصد ان کے حصول کے قانونی ذرائع، طریقہ کار اور ان سے متعلق دوسرے اہم امور و مسائل پر روشنی ڈالی یقین ہو کہ اس کنونشن کے بعد اردو کی ہم جو پہلے سے جا رہی تھی، اور زیادہ مضبوط و نظام اور وسعت کے ساتھ انجام پائیگی۔

﴿﴾

اردو کا مسئلہ درحقیقت سیاسی سے زیادہ قومی و لسانی اور تمدنی اہمیت رکھتا ہے، اردو ہندو مسلم اتحاد ہندوستان کے مشترک کلچر اور متحدہ قومیت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور اس وصف میں ہندوستان کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور سب زبانیں مقامی اور صوبائی ہیں، اور خاص خاص کلچروں کی نمائندگی کرتی ہیں، اور اردو پورے ہندوستان کی ثانوی اور مشترک زبان ہے اس میں اس کے تمام فرقوں اور طبقوں کے کلچر کی روح جھلکتی ہے، دینی اثر پرورش اور بہادر و غیرہ کے علاوہ جن کی اردو مادری زبان ہے، ان صوبوں میں بھی جن کی وہ مادری زبان نہیں ہے کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے، اور ان کے دیہاتوں تک میں سمجھی جاتی ہے اور

بڑے بڑے شہروں اور خاص خاص علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور مختلف صوبوں کے باشندوں کے درمیان افہام و تفہیم کا ذریعہ ہی اردو ہے، اس کے علاوہ وہ ایک ترقی یافتہ اور معذب زبان ہے، اپنا ذوق و تخیل و سنجیدہ علمی و ادبی ذخیرہ رکھتی ہے، اور ایک بلند اور شایستہ کلچر کی مالک ہے اس لئے ایک ایسی ترقی یافتہ زبان کو مٹانا جو اتنی گونا گوں خصوصیات کی حامل ہے، نہ صرف تعصب و تنگ نظری بلکہ علم و تمدن اور قوم و ملک کے ساتھ دشمنی ہی اس سے متحدہ قومیت کو نقصان پہنچے گا، حکومت کا اعتبار اٹھ جائیگا، اور اس کے سیکلزم کے دعویٰ کی تردید ہوگی، اس لئے اردو کا مسئلہ حکومت کے برابر اس کے عدل و انصاف کا سب سے بڑا امتحان ہے اگر حکومت اردو کو وہ درجہ نہیں دے سکتی جس کی وہ حقیقتہً مستحق ہے، تو اس کو اس حق سے تو محروم نہ کرنا چاہئے جو ہندوستانیوں کی چھوٹی چھوٹی مقامی زبانوں کو حاصل ہے جن کی اردو کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے،

اردو کی مخالفت کے اور اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہندی کے انتہا پسند حامیوں کا یہ دہم بھی ہوگا کہ اردو کی شمع روشن رہی تو اس کے سامنے ہندی کا دیا نہ جل سکے گا، جو سراسر غلط ہے، ہندی کے سرکاری زبان بن جانے کے بعد اس کو تنگ نظری کے سوا اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب اردو انگریزی کی ترقی کو جو بالکل اجنبی اور نامانوس زبان تھی، اندر دیکھی، تو ہندی کی راہ میں کیا رکاوٹ پیدا کر لگی جبکہ یہ دونوں زبانیں اصلاً ایک اور ایک ہی درخت کی دو شاخیں، اور ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ہندی کے ان نادان دوستوں کا ذکر نہیں جو اس پر ہر دنی سا یہ بھی پڑنے دینا نہیں چاہتے لیکن جو لوگ اس کی ترقی اور وسعت کے خواہش مند ہیں ان کے لحاظ سے بھی اردو کو باقی رکھنا ضروری ہوگا، کہ جب یہ دونوں زبانیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ایک دوسرے سے متاثر ہوں گی، اور اردو کی لطافت اور نفاست ہندی کا رنگ روپ اور ٹکھڑے لگا، اور ہندی کی مالا مال اردو کی مصباحت کے میل سے زبان کا ایک نیا روپ ایک نیا حسن اور نیا کلچر پیدا ہوگا، جو آزاد ہندوستان کی متحدہ قومیت کا سب سے بڑا نشان ہوگا، زبانیں جبر و قوت سے بنائی اور مٹائی نہیں جاسکتیں، بلکہ طبعی عوامل

ماتحت میدون میں بنتی اور بگڑتی ہیں، اس نے ہندوستان میں ایک نہ ایک دن عام بول چال کی زبان پیدا ہو کر رہی جو نہ خاص اردو ہوگی اور نہ ہندی بلکہ ان دونوں کی آسان سلیس شکل ہوگی یہی زبان ہندوستان کی اصل مشترک زبان ہوگی،

مقالہ

اردو کی لسانی علمی اور تمدنی اہمیت

شاہ معین الدین احمد ندوی

(۲)

اردو زبان کی تمدنی حیثیت | اردو تمدنی حیثیت سے بھی نہایت ترقی یافتہ اور وسیع زبان ہے اور اس میں نظام حکومت سے لیکر تہذیب و معاشرت تک ایک اعلیٰ اور تمدنی زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق نہایت کثرت سے تمدنی الفاظ و اصطلاحات ہیں، ہندوستان کے مسلمان مسلمان خصوصاً تہذیبوں کا تمدن عربی، ایرانی، ترکی، اور ہندی تہذیب کا خلاصہ اور عطر تھا، ایرانی اور عربی تمدن تو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، ہندوستان آنے کے بعد وہ قدرۃً بھی یہاں کے تمدن سے متاثر ہوئے اور چونکہ انھوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا تھا، اس لئے ہندی تمدن کو انھوں نے اپنانے کی بھی کوشش کی، چنانچہ بہت سی ہندو اندازیں تک اختیار کر لیں، اور ان کا تمدن ہندو تہذیب کے آئینہ متاثر ہوا کہ اس کا کوئی شعبہ حتیٰ کہ مذہب تک اس کے اثرات سے خالی نہیں ہے، مسلمانوں کی شادی اور غمی کی بہت سی رسمیں آج بھی ہندو انداز ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں، اس اثر سے ہندو تہذیب کے بہت سے الفاظ و اصطلاحات بھی اردو میں آگئے، جس کی مثالیں آئندہ آئیں گی۔

ہم نے پہلے بھی یہی مشورہ دیا تھا، ادراک بھی ہماری یہی رائے ہے کہ اردو کی موجودہ تحریک کی قیادت انجن ترقی اردو کے ہاتھوں میں رہنی چاہئے، اور دوسری اداروں کو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہئے، اس لئے کہ اس میں اسی جماعت یا ادارہ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، جو پہلے سے مستقل اور منظم ہو، اور ہلکے اور گورنمنٹ دونوں میں اس کو اعتبار و اعتماد حاصل ہو یہ خصوصیات صرف انجن ترقی اردو میں ہیں، انجن کے متعلق یہ بدگمانی صحیح نہیں ہے کہ وہ نیم سرکاری ادارہ ہے اس لئے ممکن ہے کہ آئندہ ضرورت کے وقت وہ تیز قدم نہ اٹھائے اور کسی نازک مرحلہ میں اس کام کو اٹھوا چھوڑ کر الگ ہو جائے، اولاً یہ ہم صرف ایک قانونی وکالت ہے جس میں کسی انقلابی قدم کی ضرورت ہی نہ پیش آئیگی لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اب انجن پیچھے قدم نہیں ہٹا سکتی، اس لئے کہ اس تحریک کو ہاتھ میں لینے کے بعد اسکا وجود اس سے وابستہ ہو گیا، اگر وہ اس میں کسی قسم کی کمزوری دکھائیگی، تو وہ ختم ہو جائے گی، ادراک اردو کا مسئلہ قومی بن گیا ہے اس لئے انجن کی علیحدگی سے وہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، اس لئے انجن سے اسکو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے،

اس تحریک کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں اسکی آواز پہنچ گئی ہے لوگوں میں اسکو کامیاب بنایا جسٹ ڈولر پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ غلام گدہ کے دور دراز دیہاتوں کے باشندے فارم لینے کے لئے برابر آرہے ہیں اور انھیں اس وقت تک کئی ہزار فارم اپنے پاس سے چھپو کر تقسیم کر چکا ہے، ضرورت ہے کہ اس جوش اور استعداد سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اگر یہ کام پورے ضبط و نظام سے کیا گیا تو بیس لاکھ کیا چالیس لاکھ دستخطوں کا حصول بھی ممکن نہیں ہے

ماتحت میدون میں بنتی اور بگڑتی ہیں، اس لئے ہندوستان میں ایک نہ ایک دن عام بول چال کی زبان پیدا ہو کر رہی جو نہ خالص اردو ہوگی اور نہ منہ ہندی بلکہ ان دونوں کی آسان سلیس شکل ہوگی یہی زبان ہندوستان کی اصل مشترک زبان ہوگی،

مقالہ

اردو کی لسانی علمی اور تمدنی اہمیت

از

شاہد عین الدین احمد ندوی

(۲)

اردو زبان کی تمدنی حیثیت | اردو تمدنی حیثیت سے بھی نہایت ترقی یافتہ اور وسیع زبان ہے اور اس میں نظام حکومت سے لیکر تہذیب و معاشرت تک ایک اعلیٰ اور تمدن زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق نہایت کثرت سے تمدنی الفاظ و اصطلاحات ہیں، ہندوستان کے مسلمان سلا خصوصاً تیموریوں کا تمدن عربی، ایرانی، ترکی، اور ہندی تہذیب کا خلاصہ اور عطر تھا، ایرانی اور عربی تمدن تو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، ہندوستان آنے کے بعد وہ قدرۃً بھی یہاں کے تمدن سے متاثر ہوئے، اور چونکہ انھوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنالیا تھا، اس لئے ہندی تمدن کو انھوں نے اپنانے کی بھی کوشش کی، چنانچہ بہت سی ہندو اذہار میں تک اختیار کر لیں، اور ان کا تمدن ہندو تہذیب کے آئینہ متاثر ہوا کہ اس کا کوئی شعبہ جی کہ مذہب تک اس کے اثرات سے خالی نہیں ہے، مسلمانوں کی شادی اور غمی کی بہت سی رسمیں آج بھی ہندو اذہار میں ہیں، ہم سب واقف ہیں، اس اثر سے ہندو تہذیب کے بہت سے الفاظ و اصطلاحات بھی اردو میں آگئے جس کی مثالیں آئندہ آئیں گی،

ہم نے پہلے بھی یہی مشورہ دیا تھا، اور اب بھی ہماری یہی رائے ہے کہ اردو کی موجودہ ترکیب کی قیادت انجمن ترقی اردو کے ہاتھوں میں رہنی چاہیے، اور دوسری اداروں کو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس لئے کہ اس میں اسی جماعت یا ادارہ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، جو پہلے سے مستقل اور منظم ہوا اور پبلک اور گورنمنٹ دونوں میں اس کو اعتبار و اعتماد حاصل ہو یہ خصوصیات صرف انجمن ترقی اردو میں ہیں، انجمن کے متعلق یہ بدگمانی صحیح نہیں ہے کہ وہ نیم سرکاری ادارہ ہے اس لئے ممکن ہے کہ آئندہ ضرورت کے وقت وہ تیز قدم نہ اٹھائے اور کسی نازک مرحلہ میں اس کام کو اچھوڑ کر الگ ہو جائے، اولاً یہ ہم صرف ایک قانونی وکالت ہے جس میں کسی انقلابی قدم کی ضرورت ہی نہیں ملے گی، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو اب انجمن پیچھے قدم نہیں ہٹا سکتی، اس لئے کہ اس ترکیب کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس کا وجود اس سے وابستہ ہو گیا ہو اگر وہ اس میں کسی قسم کی کمزوری دکھائی دے گی، تو وہ ختم ہو جائے گی، اور اب اردو کا مسئلہ قومی بن گیا ہے اس لئے انجمن کی علمی و علمی سے وہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، اس لئے انجمن سے اسکو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے،

اس ترکیب کی مقبولیت کا اندازہ اس ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچ گئی ہو لوگوں میں اسکو کامیاب بنایا، جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ عظیم گڑھ کے دور دراز دیہاتوں کے باشندے فارم لینے کے لئے برابر آرہے ہیں اور اصفیٰ اس وقت تک کافی ہزار فارم اپنے پاس سے چھپو کہ تقسیم کر چکا ہے، ضرورت ہے کہ اس جوش اور مستعدی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اگر یہ کام پورے ضبط و نظام سے کیا گیا تو بیس لاکھ کیا چالیس لاکھ دستخطوں کا حصول بھی مشکل نہیں ہے

تیموریوں کے زمانہ میں اردو نے مستقل زبان کی حیثیت اختیار کی، اور وہ عوام و خواص سب کی زبان بن گئی، اور قلعہ معلیٰ تک سے فارسی اور ترکی کو ہٹا کر ان کی جگہ قابض ہو گئی، چنانچہ آخری دو کے تیموری سلطان کی زبان اردو تھی، بلکہ قلعہ معلیٰ ہی کی زبان سب سے زیادہ مستند اور فصیح سمجھی جاتی تھی، جو آج تک اردو معلیٰ کے نام سے موسوم ہے،

اردو زبان گو عوام کے میل جول سے پیدا ہوئی، مگر حکومت کے سایہ میں اس کی نشوونما ہوئی، اور دلی اور لکھنؤ کے درباروں میں اس کا رنگ روپ نکلا، اس نے عربی، فارسی، ترکی، اور ہندی کے تمدنی الفاظ کا جس قدر ذخیرہ تیموریوں کے زمانہ میں تھا، وہ سب اردو میں منتقل ہو گیا، اس کے بعد انگریزوں کے دور میں ان کے نظام حکومت اور مغربی تہذیب و معاشرت کے جوئے الفاظ ہندوستان آئے، وہ بھی اردو میں داخل ہو گئے، اس طرح اردو کے تمدنی الفاظ کا ذخیرہ نہایت وسیع ہو گیا، اور اس میں تمدنی دستان کے جس قدر الفاظ ہیں، وہ ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں ہیں، گو قدیم مشرقی تہذیب یا نئی اصطلاح میں جاگیردارانہ تمدن کے زوال کے ساتھ بہت سے پرانے الفاظ جن کے استعمال کا اب کوئی محل ہی نہیں رہ گیا ہے، ترک ہو گئے ہیں مگر وہ ہر شعبہ زندگی میں اس قدر سرایت کئے ہوئے تھے کہ اب بھی ہندوستانی تہذیب و معاشرت میں ان ہی کا اثر غالب ہے

ان الفاظ کو پیش کرنے سے پہلے ایک چیز کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے، اردو میں جیسا کہ اوپر انداز و شمار سے بتایا گیا ہے، عربی اور فارسی کے مقابلہ میں ہندی الفاظ کی بڑی اکثریت ہے، اور ہندوستان کی معاشرت، بول چال اور رسم و رواج کے بیشتر الفاظ ہندی ہیں، لیکن تمدنی الفاظ عربی اور فارسی کے زیادہ ہیں، جو بالکل قدرتی ہے، اس لئے کہ ہندوستان میں جو اسلامی تمدن آیا، وہ صدیوں کا تمدنی یا فنی اور بڑی عظیم الشان اور تمدن حکومتوں کا ساختہ و پر واختہ تھا، اس نے ہندوستانی تمدن کے مقابلہ میں قدرۃً اس میں تمدنی الفاظ کا ذخیرہ زیادہ تھا جس طرح آج مغربی تمدن کے

سیکڑوں بلکہ ہزاروں انگریزی الفاظ و اصطلاحات جن کا بدل ہندوستانی زبان میں موجود نہیں ہو سکتا، رائج ہو گئے ہیں،

حکومت کے مختلف شعبوں کے الفاظ و اصطلاحات

تیموریوں کا نظام حکومت اپنے زمانہ کے لحاظ سے بڑا ترقی یافتہ تھا، اور اس کے مختلف شعبوں کے متعلق سیکڑوں الفاظ و اصطلاحات تھیں جن کی تفصیل آئین الہری میں موجود ہے، اس میں عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ بہت سے ہندی الفاظ بھی ہیں، انگریزوں کے زمانہ میں جو نظام حکومت قائم ہوا اس میں گو بہت سے پرانے الفاظ ترک ہو گئے، پھر بھی ان کی خاصی تہ ادا رہی ہے، اور ان کے ابتدائی دور میں عربی اور فارسی کا اتنا اثر غالب تھا کہ ان کے دو میں جوئے الفاظ بنائے گئے، ان میں بھی عربی اور فارسی الفاظ کی بڑی کثرت ہے، مثلاً

مدبر، قلع، تحصیل، عدالت، کچری، دیوانی، فوجداری، منصفی، محاکمہ خانہ، مال خانہ، خزانہ، جیل خانہ، محکمہ جنگی گھر، وزیر، منصف، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، کوتوال، گردآور، قانون گو، پٹواری، ٹپکھا، منسفر، قرق آئین، امین پٹوارہ، حاکم بندوبست، پیمائش، کوٹوالی، حوالات، فادہ وغہ، تھانہ دار حوالہ، دفعہ دار، ضلع دار، سربراہ کار، سردار، قمر نشی، مدعی، مدعی علیہ، عرضی دعویٰ، استغاثہ، گواہ، بحث، جرح، مسل، مسل خان، اسن، اجرائے ڈگری، قرقی، جرمانہ، ہرجانہ، دستاویز، بیٹنامہ، رہن نامہ، قرار نامہ، صلح نامہ، بیع، رہن، رہن یا قبضہ، نکب رہن، کفول، فوجداری، جیس دوام، بندوبست، بے دخلی، دخل دہانی، ارضی کاشتکار، فرودہ، غیر منقولہ، تر و داراضی، کاشت، خود کاشت، سیر، شکمی، غلطی، قبولیت، پٹہ استمراری، لگان، مالگنداری، محصول، کھتوتی، سیاہہ، اصل باقی، سیاہ نویس، اصل باقی نویس، ڈاکخانہ، تار گھر، ہمیہ، لغاتہ وغیرہ، نظام حکومت کے مختلف شعبوں کے متعلق اس قسم کے سیکڑوں الفاظ ہیں جن کو جاہل سے جاہل دیہاتی بھی آسانی کے ساتھ بولتے، اور سمجھتے ہیں،

انگریزوں کے زمانہ میں انگریزی کے جوالہ فائز، وہ بھی اردو زبان میں اس طرح کھپ گئے کہ آج ان کو ہر عامی و باطل سمجھا ہے، مثلاً گورنر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر، جج، جج بائی کورٹ، سیرسٹر، جیل، جیلر، پولیس، ڈسٹرکٹ بورڈ، میونسپلیٹی، کونسل، اسمبلی، پارلیمنٹ، پوسٹ آفس، پوسٹ کارڈ، آئی آر ڈی، وئی پی، اسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پروفیسر، ٹیچر، ماسٹر، ریل ڈرائیور، گارڈ وغیرہ۔

کھانے اور ان کے اقسام انسانی ضروریات میں ہمارے ترقی پسند دوستوں کے خیال کے مطابق سب مقدم پیٹ اور کھانا ہے، اردو کا نعمت خانہ ان نعمت سے محروم ہے، شاہی اور طبقہ احرار کے خاصہ کے کھانوں کو چھوڑ کر جن کے نام اب صرف کتابوں میں ملتے ہیں، ان کھانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، جو آج بھی خوشحال گھرانوں میں خصوصاً تقریبات کے موقعوں پر عام طور سے رائج ہیں، مگر اس گدائی کے زمانہ میں جب کہ پیٹ بھر دٹی نہیں ملتی ان کھانوں کا ذکر یہاں کیا ہے جیسے :-

عید پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں

اور ان کے اقسام اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا ذکر چکھنا بھی دشوار ہے، اور ان سے بہترے لوگ واقف ہیں، اردو میں ان کھانوں اور ان کے پکانے کی ترکیب مستقل کتاب میں موجود ہیں، اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اسی طرح مٹھائیوں اور حلوہ جات، شربت اور مربوں کی بے شمار قسمیں ہیں، پھر ان میں لذت کا کام و دہن کے ساتھ کیونٹے زعفران، چاندی کے ورق، اور پستے کی ہوائی سے حسن و لطافت اور رنگ و بام کا اہتمام کیا گیا، بازاری مٹھائیاں اگرچہ زیادہ تر ہندوستانی ہیں، لیکن اردو نے ہوائی تک کے نام پر قبضہ کر لیا، جو عربی ہے، اور اگر ہندی میں اس کے لئے کوئی لفظ ہے، بھی تو وہ بالکل متروک ہے، اردو ہندوستان سب حلوائی بولتے ہیں، لیکن یہاں اس کا کوئی ہندی ترجمہ ہو جائے۔

کھانے اور دسترخوان کے لوازم | اردو میں کھانے اور دسترخوان کے لوازم اور ساز و سامان کا بھی بڑا ذخیرہ ہے، کھانے کا سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ چوڑھے کے پاس بٹھکر، پیرے یا مٹی کے برتن میں کھا لیا، اور ہاتھ ہنڈ

پونچھ کر ڈھکالیتے ہوئے آٹھ کھڑے ہوئے، مگر اردو کے دسترخوان کے تعلقات ملاحظہ ہوں

فرش اور دسترخوان یعنی کشتی، خوان، خوان پوش، پیاتے، بادستے، کاتے، رکابی، تشری، تاقیا، چچے، نمکدان، سیلابچی، آفتابہ، تسلی، صابون، رومال، صراحی، آنچور سے، برقیاب، رکابدار، بادرچی وغیرہ، یہ کوئی غیر معمولی ساز و سامان نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں عام طور سے خوشحال اور ستمگرے طبقوں میں روزانہ کے معمولات میں شامل ہیں۔

پان اور حقہ | ہندوستانی گھروں میں پان اور حقہ کھانے کا گویا بدرقہ اور ملنے والوں کی تواضع اور مدارات کا ضروری جز ہے، پان خاص ہندوستان کی چیز ہے، اردو نے اس میں جس قدر نفاست اور تعلقات پیدا کئے، اس کا اندازہ کھنڈ کے بگیا تی پانوں سے ہو سکتا ہے، اس کو پانڈان، خاصہ پان، مقابہ اور اٹھالان دیئے، چاندی کے ورق سے آراستہ، اور زردہ، قوام، شاہی گولیوں اور لالچی دانہ سے مٹھ کیا، کتھے کو کیوڑے سے بسایا، دھان اور پان کی نزاکت مشہور ہے، اسی سے نازک اور نزاکت کے لئے دھان پان کا محارر پیدا ہوا، اردو نے پان کو گرمی کی تازت سے بچانے کے لئے خس کی پٹاری کا خنڈ اور تول سے منڈھی ہوئی کوری سوئدھی سوئدھی اور پانی سے تر ہر ہانڈیوں کا آبدار خانہ تیار کیا، اور پان جیسی معمولی چیز کو لطافت و لطافت کا مرقع بنا دیا،

یہی حال حقہ کے تعلقات کا ہے، اس کی ابتدائی اور سادہ شکل نزل ہے، جو آج بھی دیہاتوں میں رائج ہے، بلکہ خالی سلفہ کی دم کشی ہے، اردو نے نیچہ، پچوان، شک، فتح پیچ، مدتیہ اور ہر دم تازہ وغیرہ بنائے، ان کو مکلف فرشی سے آراستہ کیا، چلم کے سر پہنچل کا تاج رکھا، صفائی و نفاست کے لئے منال لکائی، گرمیوں میں ان کو خس سے ٹھنڈا کیا، عطریات سے بسایا، اور دوسرے اور چورسہ وغیرہ ایسے خوشبودار خیرے تیار کئے، جن کی خوشبو سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔

لباس و پوشاک | کھانے اور اس کے لوازمات کے بعد لباس کا درجہ ہے، اردو کا پوشہ خانہ مختلف قسم کی

پوشاکوں سے فزوقی اور ان پرانے لباسوں کو چھوڑ کر جو اب جسم سے اتر چکے ہیں، رائج لباسوں کی جستجو
ہندو مسلمان سب پہنتے ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً شیردانی، انگریز کھانچا، کمرتا، قمیض، پانچا، مہمہ،
اس کی قسمیں، آڑا، چوڑی دار، بڑی مری وغیرہ،

شلوار، شرعی پانچا، مہمہ، دھوتی، لنگی، تہمتا، مررتی، صدری، فتوحی، نیم آستین، شال، دوشالہ
دولائی، موزہ، رومال، ازار بند، لڑ پٹیاں، دھوپٹی، کشتی نما، چوگوشیہ، پٹہ، رام پوری، کلاہ، ترکی ٹوپی،
گاندھی ٹوپی، صاف، پگڑی، عمامہ وغیرہ،

پڑانے جوتے تو اب ترک ہو چکے ہیں، ان کی جگہ انگریزی جوتوں کا چلن ہوا، تاہم آج بھی، دہلی کے
سیلم شاہی، سادہ نعلی اور پزیر جیپو کی پرکار اور حیدر آباد کے ہارک نام جوتے، نفاست پسند طبقہ میں عام طور سے رائج ہیں،
انگریزی لباس کوٹ، پتلون، اور مہیٹ وغیرہ بھی گویا ہندوستانی بن گئے ہیں، یہ تو صرف مرد
لباسوں کے نام ہیں، اگر عورتوں کے لباسوں کو بھی شامل کر لیا جائے، تو ان کی تعداد بہت بڑھ جائیگی،
بستر میں درسی، قالین، محلات، توشک، سوزنی، رضائی، دولائی، پٹنگ کی چادر، تکیے، بلی تکیے،
یاگل تکیے، بوجند، اور بستر بند وغیرہ،

لباس سے متعلق خیاطی کی اصطلاحات، قطع دامن، آستین، جب، گریبان، کلا، گلو بند، تنوید
کف، مری، ہنل، چوتھلہ، کلا، نیفہ، پانچے، ابرہ، استر، مغزی، گوٹ، بچہ، سوزن کاری، اور رفو
وغیرہ جن سے ہر روزی واقف ہی اسی قسم کے الفاظ ہر پیشہ کے متعلق ہیں،

کپڑوں کی قسمیں | پارچہ بانی اگرچہ ہندوستان کی قدیم صنعت ہی مگر مسلمانوں کے زمانہ میں اس میں بڑی
ترقی ہوئی، اور بڑا تنوع پیدا ہوا، ان میں بہت سے نام اپنی اصل نسل کا پتہ دیتے ہیں، مثلاً مشرقی،
گھبہ، سنگی، سوتی، اقلس، نعل، کھواب، مشجر، نیم زری، موج دریا، جاہانی، کامدانی، تیزی، باب
جامداد، طوس، اور شال وغیرہ،

کپڑوں اور لباس کے متعلقات کے سیکڑوں الفاظ ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے،

مکان | مسلمانوں نے ہندوستان کے طرز تعمیر میں بڑی جدتیں پیدا کیں، اس لئے عمارتوں اور
رہائشی مکانوں کے متعلق اردو میں بہت سے الفاظ ہیں، جو ان کی تمدنی نقش آرائی کا پتہ دیتے ہیں
مثلاً، محل، محل سرا، دیوان خانہ، مردانہ، زنانہ خانہ، آرائش خانہ، خلوت، ڈیرہ، ہاؤس، خانہ غسل،
مودی خانہ، پانچ خانہ، آبدار خانہ، بالافانہ، شاگرد پشیہ، دالان، اسارا، رواق، پچی، شیشیں، اک درہ، درہ
بارہ درہ، دالان، سائبان، برآمدہ، کمرہ، تہ خانہ، وغیرہ، عمارتوں کے متعلقات، دروازہ، محراب
ستون، کرسی، برج گنبد، مینار، روشندان، روزن، ہوادار، آثار، بنیاد، طاق، آئینہ بندی، کاشی
کاری، اور پتھر کاری وغیرہ،

مکانوں کی آرائش | تمدنی زندگی کا ایک بڑا منظر مکان کا طرز آرائش، اور سامانِ نرمیت ہے، اردو
میں مکانوں کی آرائش کا بڑا سامان ہے، مثلاً تخت، چوکہ، چکی، تباہی، چٹائی، درسی، فرش، قالین، فہم،
شترنجی، سند کا دکنیہ، پردے، علق، بچت گیری، دیوار گیری، فرش، پنکھا، مسہری، پتھر دانی، گلد
گلدسہ، تصویریں، آفریغے، آئینے، میز پوش، اور پٹنگ پوش وغیرہ، نیز اور کرسی، انگریزی تخت
کی ایجاد سمجھا جاتا ہے، مگر یہ الفاظ خود اپنی اصل کے شاہر ہیں، یہ سامان آرائش کوئی بیوقوف نہیں، بلکہ عام طور سے
ادسٹ درہم کی صاف ستھری معاشرت کے لئے ضروری ہے،

مشین آلات | یعنی وہ سامان جو روشنی اور آرائش دونوں کا کام دیتے ہیں، اردو میں اس کی اتنی
قسمیں ہیں کہ اس زمانہ میں بھی جب کہ بجلی کی روشنی نے سارے چراغ گل کر دیئے ہیں، روشنی کے آلات
کی اتنی قسمیں نہیں مل سکتیں، مثلاً شمع، شمعدان، قندیل، مشعل، جھاڑ، فانوس، کنول، ہاؤس، مردگی
اکا، دوشاخہ، سہ شاخہ، پنجشاخہ، قلمیہ، لگن، اکاس دیا، اور پیپالا وغیرہ،
باغ وچن | وسط ایشیا کا بڑا حصہ باغ و بہار پر مشتمل ہے، اس لئے یہاں کی قوموں کو باغ وچن، اور

سنہ و آب روان کا بڑا ذوق تھا، ہندوستان کا خطہ قدرتی طور پر سیر حاصل، اور سرسبز و شاداب ہی
 تیموریوں نے اس کو اپنے حسن مذاق سے چمن زار بنادیا جس کی شہادت آج بھی کشمیر اور لاہور کے باغات
 دیتے ہیں، کشمیر کا علاقہ ہمیشہ سے ہندوستان میں تھا، مگر اس الٹا پکیر جمال کی طرح.... جو اپنے حسن کی
 کی سحر آفرینی سے بے خبر ہو، تیموریوں نے اس کو سنوار کر رشک فردوس بنادیا، اُن کو باغ و چمن کا آئینہ
 ذوق تھا کہ ہندوستان کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جس میں تیموریوں کی چمن آرائی کی کوئی نہ کوئی یادگار
 نہ ہو، خود آپ کا یہ شعر لکھنو کے صوفیوں کی طرف یا دگار رہ گیا ہے کسی زمانہ میں سراپا گلزار تھا
 اُس کے پُرانے باغوں کے نام تھیر باغ، سکندر باغ، بنارس باغ، امیش باغ، چار باغ، بادشاہ باغ
 نشاط باغ، وغیرہ آج بھی اس کی شہادت دیتے ہیں، اب صرف دو باغ، بنارس باغ، اور سکندر باغ
 خزان کی دست دہر سے بچ رہے ہیں، تاہم اس شہر کی یہ خصوصیت آج بھی کسی حد تک قائم ہے، اُس
 اتنے باغ و چمن شکل سے کسی دوسرے شہر میں کلین گے چمن آرائی کے اس ذوق کی وجہ سے اردو میں باغ
 و بہار کے متعلق دلکش و دل فریب الفاظ کا پورا ذخیرہ موجود ہے، مثلاً گل و گلزار، گلشن، گلستان، گلکدہ،
 گلبن، خیابان، باغبان، چمن، چمنستان، باغ و راسخ، پھلواری، گلاب باڑی، چمن بندی، چمن آرائی،
 روش، جہدول، تختہ محل، آب روان، مرغزار، حوض، فوارہ اور نہر وغیرہ، اس حیثیت سے اردو کے باغ
 کی بہار دیکھنے کے لائق ہے، مگر اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے

خیمہ دہر گاہ | فارسی کا مشہور شعر ہے،

منعم بکود و دشت بیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت

دشت و بیابان کی اس بارگاہ کی کیفیت اور اس کا ساز و سامان اردو میں ملاحظہ ہو،

خیمہ چہ تباری، اک چہ با، دو چہ با، خرگاہ، شامیانہ، عجائبی، دواشیانہ، راوی، قلندر می،
 سراپردہ، سراچہ، شیشہ، منڈل، قنات، خیرن کی قسموں اور اس کے دوسرے لازم کی

فرست اس سے بھی زیادہ طویل ہے،

تدنی منعمون اور اہل حرفہ کے نام
 ہر دور کی صنعت و حرفت اور پیشے اس دور کے تدنی درجہ کا منظر ہوتے ہیں
 اردو میں اُعلیٰ اور ترقی یافتہ صنایع ہون اور پیشہ من اور اہل حرفہ کے متعلق
 سے الفاظ ہیں مثلاً

عطر ساز، آئینہ ساز، گھڑائی ساز، عینک ساز، دندان ساز، ملمع کاری، بنست کاری، مینا کاری
 بچہ کاری، کاشی کاری، سوزن کاری، مرصع کاری، زر کاری، ساہوکار قلعی گر، صقل گر، زرگر، کیمیا گر، شیشہ
 کاری گر، زرگر، طلاچی، باورچی، مشطی، بند وچی، توپچی، خزانچی، تحصیلدار، چوکیدار، ضلعدار، تنوہ دار، جمعدار، ٹھیکہ
 کتب فروش، تنوگ فروش، خوردہ فروش

علم و ادب میں: مضمون نگار، افسانہ نگار، سوانح نگار، نامہ نگار، اخبار نویس، افسانہ نویس، چیمپی
 عرائض نویس، کاپی نویس، نقشہ نویس، نقل نویس، مسودہ نویس، مختصر نویس، وغیرہ، اس قسم کے الفاظ
 کی فرست طویل ہے،

مختلف شعبوں کے الفاظ ملاحظہ ہوں، آئینہ خانہ، آبدار خانہ، خست خانہ، توپخانہ، پاگل خانہ، شفا خانہ، ڈاکخانہ
 غریب خانہ، کتب خانہ، انگر خانہ، عاشور خانہ، مولشی خانہ، چڑیا خانہ، اور تھان خانہ، آرام گاہ، بندر گاہ، اور
 بارگاہ، تماش گاہ، خیمہ دہر گاہ، وغیرہ،

گلاب پاش، عطر دان، قلم دان، عود دان، چراغ دان، اگر دان، توشہ دان، انگھار دان، پاندان
 پانداز، زیر آمداز، صقل، سائیس، کھڑکیاں، کوچان، نیلبان، میاں فیض، پالکی، سکھ پال، دربان
 خانساں، آنا، اما، اصل، کھلائی، دالی، مغلانی، پیش خدمت، خدمت گار، آداب کش، آداب خانہ،
 چوکی، حمام، توشہ خانہ، آتش باز، آتش بازی، آرام کرسی، وغیرہ

اردو کے تدنی الفاظ کی تفصیل اس مختصر مضمون میں دشوار ہے، ان کی بوقلمونی، ادنیٰ، اور کھنڈ

کے بڑے مصنفین کی کتابوں مثلاً فسانہ آذاد، امر و جان ادا، لکھنؤ کے تمدن کا آخری نمونہ اور شاہدِ رعنا وغیرہ میں نظر آسکتی ہے،

زبان کی شائستگی | جو قوم جس قدر مذہب اور شایستہ ہوگی، اسی قدر اس کے آداب اُٹھنے جلنے کے طریقے، انداز گفتگو، اور اس سے متعلق الفاظ بھی شایستہ ہوں گے، آج کل مشرقی تہذیب خصوصاً لکھنؤ کے تکلفات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے متعلق بہت سے لطائف و ظرائف مشہور ہیں لیکن ان کی حیثیت لفظ ادبی سے زیادہ نہیں ہے، کوئی مذہب قوم بھی اس قسم کے آداب و تکلفات سے خالی نہیں، اگرچہ ان کی نوعیت مختلف ہو، ادب و تہذیب کا ثبوت ہے، اردو اس حیثیت سے بھی نہایت شستہ زبان ہے کہ اس میں ہر موقع و محل کے لئے نہایت شایستہ الفاظ ہیں، مثلاً سلامی سلام، السلام علیکم ہے، اردو نے اس میں آدابِ ادب عرض، تسلیم، تسلیات، اور بندگی وغیرہ کا اضافہ کیا،

مختلف مدارج کے اپنے سے بلند مرتبہ کے خطاب کے الفاظ،

عالیجناب، جناب والا، جناب عالی، عالی مرتبت، سرکار حضور، اعلیٰ حضرت، بندگانِ عالی، بندِ پروردگار

بندہ نواز، پیر و مرشد، خداوندِ نعمت، صاحبزادہ، صاحبزادی وغیرہ،

خاکساری کے الفاظ: حقیر، فقیر، خاکسار، کمترین، نیازمند، نیازکش، فدوی، خادم، خانہ زاد،

غلام، دعا گو، ذرّہ بے مقدار، بیچ میرزا، بندہ زادہ، اور بندہ زادہ وغیرہ

شکر کے الفاظ: شکریہ، لطف و کرم، عنایت، نوازش، عزت افزائی، ذرّہ نوازی، بندہ

پروری، قدردانی، قدر افزائی، اور حوصلہ افزائی، وغیرہ،

درخواست کے الفاظ: درخواست، عرض، گزارش، التماس، التجا وغیرہ،

نام و وطن کے استفسار کے لئے: اسم گرامی، اسم سامی، اسم شریف، نام نامی، دولت خانہ

دولت آباد، وطن آلود وغیرہ،

مزاج پرسی کے لئے: مزاج عالی، مزاج گرامی، مزاج شریف، مزاج مبارک، وغیرہ،

و عائمہ فقرے: بد ظلمہ، دام ظلمہ، ذرا و مجہد، ذرا و فضلہ، دامت برکاتہ، دامت معالیہ، خدا خوش رکھے

سلامت رکھے، تا صدوسی سال سایہ قائم رکھے، غالب نے اس کو بہان تک بڑھا دیا،

تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہون دن پچاس ہزار

زبان کی شائستگی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کیا

جاتا ہے جس میں تنقیص، تحقیر، عیب، ستور، ادب، ذم یا بد شکونی کا پہلو نکلتا ہو، اور اس مفہوم کو دوسرے

پیرایہ میں ادا کیا جاتا ہے، مثلاً

مر گئے کے بجائے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وصالِ حق ہو گئے، سفرِ آخرت کیا، جنت کی راہ لی، جنت کو

سدا رہے وغیرہ،

مردوں کے لئے: مرحوم، رحمتہ اللہ علیہ، قدس سرہ، خلدائیان، خلد نشین، خلد مقام، جنت آرام گاہ

اور آنجنابی وغیرہ،

اسی طریقہ سے حق کے لئے عقلمند، غبی، اور کند ذہن کے لئے خوش فہم، محسوس کے لئے سبز قدم وغیرہ

ہندوستان میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے ادنیٰ پیشوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور ان پیشوں کے

الفاظ میں بھی ذلت اور تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، اردو نے اس قسم کے بہت سے الفاظ کو بدل دیا، مثلاً بھنگی،

کے لئے مہتر، حلال خور، جمہدار، جولا ہے کے لئے نوربان اور شیخو جی، گندھی کے لئے عطار، آٹائی کے لئے خالص

تراش کے الفاظ ایجاد کئے، حتیٰ کہ ذلیل ترین پیشہ درو کو جو اخلاقی حیثیت سے بھی نہایت پست ہیں، معشوق،

میر شکار، اور استاد جی جیسے القاب عطا کئے، اندھے کو سوردا س، اور حافظ جی کے لقب سے ملقب کیا،

فارسی میں اس کو بصیر کہتے ہیں، اس قسم کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، مثلاً ادب خانہ، اور چوکی وغیرہ

مختلف موقعوں کے متفرق الفاظ: تشریف آوری، گرم گسری، قدم رنج فرمانا، حکم، ارشاد، حبیب

ارشاد ہو، لطف ہو، مرحمت ہو، اجازت ہو، بسر و چشم، نظر و ملاحظہ، گرامی، نچا و لطف، نظر کر تم، ملاحظہ فرمانا، سماعت فرمانا، وغیرہ، اس قسم کے الفاظ کا اردو میں بہت بڑا ذخیرہ ہے اس مفہوم میں اس کے مختصر نو بیس کھانا شکل پر حقیقت اردو زبان کی شائستگی الفاظ کے ذریعہ پوری طرح ذہن نشین ہو سکتی، اس کی مکمل تصدیق حضرات لکھنؤ اور ان کے صحبت یافتہ اشخاص ہی میں نظر آ سکتی ہے، خوش قسمتی سے یہ اجلاس اسی گوارہ تمدن میں ہو رہا ہے جو جان اس کے زندہ مرقعہ دیکھے جاسکتے ہیں، بلکہ اس جلسہ میں بھی موجود ہیں، اس بحث میں راقم اپنے منصب آگے بڑھ گیا ہے، اس کا حق حضرات لکھنؤ کو ہے، راقم ایک دیہاتی ہے، ممکن ہے کسی لفظ کے استعمال میں اس سے غلطی ہو گئی ہو، جس کے لئے وہ معذرت خواہ ہے،

اردو زبان کی پچھل حثیت | خالص ہندوستانی نقطہ نظر سے اردو زبان کی پچھل اہمیت، اس کی تمدنی اہمیت سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ پہلو ہمارے موضوع سے خارج تھا، اس لئے اس بحث میں کی گئی تاہم اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کی جانب بھی اشارہ کرنا ضروری ہے،

اردو خالص ہندوستانی زبان ہے، اور ہندو مسلمان کے میل جول سے بنی ہے، اس لئے اس میں نہ صرف عربی اور فارسی الفاظ کے مقابلہ میں ہندی الفاظ کی کثرت ہے، بلکہ خالص ہندو کلمچ، اردو ہندو مذہب کے بھی بڑے گہرے اثرات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی تعداد مسلمان ہندوستانی ہے، جن کا مذہب اسلام ہو گیا لیکن ان کا کچھ رنگ اور قومی ہی رہا ہے، باہر سے جو مسلمان ہندوستان آئے، وہ بھی انہیوں کی طرح ہندوستانیوں سے الگ تھلک نہیں رہے، بلکہ ہندو میں اس میں کرہ ہندوستانی بن گئے، اس لئے وہ قدرۃً یمان کی قدیم مذہب سے متاثر ہوئے، اور اس کو اپنا بھی اتنی کوشش کی کہ ہندوستانی معاشرت کے ساتھ بہت سی خالص ہندو دھرم میں ایک اختیار کر لیں، چنانچہ آج بھی ان کی شادی غمی کی بہت سی رسمیں ہندو دھرم میں، اور ان کی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ان اثرات سے خالی نہیں ہے، جن سے ہم سب واقف ہیں،

ہوتی، دیوالی اور ریت کے تہوار تو غربیوں کے بھونپڑوں سے لے کر امراء و سلاطین کے محلات اور صوفیہ کی خانقاہ تک میں منائے جاتے تھے، اور اب بھی منائے جاتے ہیں، پرانے بادشاہوں کی ہون کی رنگ ریلوں کی داستانیں اب تک ہماری شاعری میں محفوظ ہیں، بہت آج بھی صوفیہ کی خانقاہوں اور بزرگوں کے مزارات پر منایا جاتا ہے، حضرت امیر خسرو کے نسبتی گیت مشہور ہیں، دیوالی کی روشنی، اور مٹھانی کے بدلہ مسلمانوں نے شہریت کی آتش بازی اور طوا ا بجا دیا،

ان کی شادی اور غمی کی اکثر رسمیں ہندو دھرم میں پیدائش میں چھٹی، چھٹا، سہل اور سورت کی ساری رسمیں اور ٹونے ٹونے کے شادی میں، مانچھا منڈا، بارات، دسہرہ، سہرا، برہی، بدھاوا، ڈولہ چوٹی، چالا، نیگ، اور بابل وغیرہ تمام رسمیں ہندو دھرم اور ان کے سارے گیت ہندی کے ہیں، لڑکیوں کی رخصتی کے وقت ہر شریف کے گھرانے میں، امیر خسرو کا ہندی بابل گایا جاتا ہے، موت کی رسموں میں تہہ، دسوان، بیسوان، چاسی، تہا ہی، چھا ہی برہی، مردہ کی چیزوں سے چھوت، فاتحہ کا رومہ طریقہ سب ہندو مذہب کے اثرات ہیں، بلکہ ہندو مذہب کے اثر نے بعض اسلامی طریقوں کو بھی بدل دیا، جس گھر میں موت ہو جائے وہاں دو تین وقت کھانا بھیجا منوں ہے، مسلمانوں نے اس دستور کو تو قائم رکھا، لیکن اس منوں کھانے کو بھاتی بنا دیا، غرض مختلف موقوفوں کے مراسم اور شگون و بدشگونی کے ٹونے ٹونے کے خصوصاً عورتوں کی اکثر رسمیں خالص ہندو دھرم ہیں، اگر ان اثرات کی ہمہ گیری دیکھنا ہو تو مرثیہ ملاحظہ فرمائیے، جن میں اہل بیت کرام کی عیب خواتین بھی خالص ہندوستانی لباس میں نظر آتی ہیں، اور حضرت قائم کی شادی اور غمی کے تمام مراسم ہندوستانی ہیں،

معاشرت تو معاشرت مسلمانوں کا مذہب بھی ہندو اثرات سے محفوظ نہیں رہا، چنانچہ تصوف میں جو مذہب کی روح ہے، یوگ اور دیدانت کی بہت سی چیزیں شامل ہو گئیں، صوفیائے کرام کے عرسوں کے بیشتر مراسم غسل، لگا کر، صندل، چرائان، چادر، چٹاھاوا، قوالی وغیرہ، سب ہندو مذہب کے اثرات کا

نیچر ہیں، حضرت امیر خسرو اردو دوسرے صوفی شعراء کے ہندی گیت آج بھی قوالی کی محفلوں کو گرم کرتے ہیں، محرم کے بہت سے مراسم بھی ہندو اثرات کا نتیجہ ہیں جن کو مذہب اسلام سے کوئی علاقہ نہیں ہے، ممکن ہے، اس میں ایران کے بھی کچھ اثرات ہوں، مگر ہندو اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا،

اس سے ظاہر ہو گا کہ مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہندو تہذیب کے اثر سے خالی نہیں ہے اس لئے ہماری روزانہ کی معاشرت، عام بول چال، اور ریت رسموں کے سارے الفاظ و اصطلاحات خالص ہندی ہیں، مثلاً پاپا کی بنیاد خاندان پر ہے اور اردو میں رشتوں اور ناتوں کے سارے الفاظ ہندی یا ہندوستانی ہیں، مثلاً پاپا، بیٹا، ماما، مائی، لڑکا، لڑکی، بہن، بھائی، مہینوئی، بھادرج، چچا، چچی، ماما، مائی، ماما، مائی، دادا، دادی، ماما، مائی، یا ذوالہ، ذوالہ، پوتا، پوتی، سالہ سالی، سلج، دیور، جھینڈ، دیورانی، جھانی، سمجھی سمجھنی، ساس، سسر، میکہ سسرال، نہیاں، ددھیال وغیرہ بلکہ خالو کے علاوہ رشتے مائے کے سارے الفاظ ہندوستانی ہیں، اور خالہ، خالو کے معنی اور محل استعمال بھی دونوں بمل گئے، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، اور خالہ، خالہ کو اردو میں خالہ کا استعمال تو صحیح رہا، مگر خال، خالو بن گیا، اور ماموں کے بجائے خالہ کے شوہر کے لئے استعمال ہونے لگا، یعنی یہ دونوں لفظ بھی ہندوستانی بن گئے،

راگ، رگنی، موسیقی، اور رقص و سرود کے سارے الفاظ و اصطلاحات خالص ہندی کے ہیں، مگر ان کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے، راقم نے کئی سال ہوئے، ہندوستانی اکیڈمی الدہ کے اجلاس میں ایک مقالہ پڑھا تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ اردو شاعری میں ہندو کچھ، اور ہندوستان کے طبعی و جغرافیائی اثرات دکھائے تھے یہ مقالہ اکیڈمی کے رسالہ میں شائع ہو چکا ہے، اگر دوسرے کاموں سے نصرت ملی، تو انشاء اللہ کسی موقع پر اردو زبان میں خالص ہندو مذہب اور ہندو تہذیب کے اثرات دکھانے کی کوشش کی جائیگی،

اردو کی سیاسی اہمیت | آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی سیاسی اہمیت پر بھی ایک نظر ڈال

لی جائے، ہندوستان کے تمام بھیڑ بڑوسی ملک اسلامی ہیں جن کی زبان فارسی یا عربی ہے اور وہ عربی اور فارسی کے الفاظ بکثرت ہیں، اس لئے وہ ان ملکوں میں اپنی اذما مانوس نہیں ہے، اس کے علاوہ مختلف اسباب و تعلقات کی بنا پر وہ ان تمام ملکوں میں کسی نہ کسی حد تک سمجھی جاتی ہے، سب سے قریبی ملک پاکستان ہے، وہ اگرچہ سیاسی حیثیت سے ایک متقل اور جدا گانہ محکمات بن گیا ہے مگر بھی سیاسی حیثیت کے علاوہ، ہر حیثیت سے ہندوستان کا ہی ایک کٹا ہوا ٹکڑا ہے اور دو ایک پشتون ملک اس کی اس حیثیت میں فرق نہیں آسکتا، اس لئے اس کا ذکر ہی نہیں، اس کے بعد دوسرا بڑا بڑا ملک افغانستان ہے، اس کا ہندوستان کے ساتھ اتنے گونا گونے تعلقات ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان اس قدر آمد و رفت رہتی ہے کہ اس کے ہر حصہ میں اردو پوری طرح سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ شاہی خاندان کے ارکان تک نہ صرف اردو سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو اس کے بولنے پر بھی پوری قدرت ہے، ابھی حال ہی میں افغانستان کے وزیر اعظم محمود شاہ خان نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نہایت فصیح و بلیغ اردو میں تقریر کی تھی، جو اخبارات میں شائع ہو چکی ہے، ایران سے اردو کا ایک رشتہ تو فارسی کے واسطے سے ہے، دوسرے وہاں بھی ہندوستانی خصوصاً مسلمانوں کی بڑی آمد و رفت رہتی ہے، اس لئے ایران میں بھی اردو اجنبی نہیں ہے، عرب اور عراق میں تو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہی ہیں، جن کے حج زیارت کے لئے ہزاروں ہندوستانی مسلمان ہل جاتے ہیں، بلکہ بہت سے وہاں آباد بھی ہو گئے ہیں، اس لئے ان دونوں ملکوں میں اردو پوری طرح سمجھی جاتی ہے، اور وہاں اس کی تعلیم کا بھی انتظام ہے، عرب سے آگے بڑھ کر مصر و شام کے ملک ہیں، ان سے بھی ایک رشتہ تو عربی کے تعلق سے ہے، دوسرے دنیا اسلام میں مصر عربی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ انہر مصری میں ہے، اس میں اردو کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اور ہندوستان کے سیکڑوں مسلمان طالب علم وہاں حصول تعلیم کے لئے جاتے ہیں، اس لئے مصر میں بھی اردو و شام سے شام فلسطین کا بھی یہی حال ہے، ان کے علاوہ جن جن ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے، وہاں اردو بالکل

اجنبی زبان نہیں ہے

شرق میں سلون، اور برہما میں ہندوستانیوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے، ان کے ذریعہ ان دونوں ملکوں میں بھی اردو پہنچ گئی ہے، شرق کے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا کی زبان اگرچہ عربی اور فارسی نہیں ہے لیکن وہاں عربی کے بڑے اثرات ہیں، خصوصاً جاوہ، سماٹرا میں تو عربی کا بڑا اثر ہے، اسی کے ساتھ ہندی اور شکر کے بھی اثر ہیں، اس لئے اردو وہاں کے لئے بھی یکسر اجنبی نہیں ہے، اس کے علاوہ پاکستان ہندوستان کی زبان سمجھے جانے کی وجہ سے خاص وقعت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، اور انڈونیشیا کی آزادی کے بعد وہاں اردو کے اثرات اور بڑھتے جائیں گے، اس لئے سیاسی حیثیت سے بھی اردو کی بڑی اہمیت ہے، غرض اس کی جس حیثیت پر بھی نگاہ ڈالی جائے، وہ ایک نہایت اہم ترقی یافتہ اور زبان ہر اسلئے اس کو باقی رکھنا اور ترقی دینا نہ صرف ہر ہندوستانی بلکہ ہر علم دوست کا علمی فرض ہی ہے۔

اس مقالہ میں اردو کی اہمیت کے جو پہلو دکھائے گئے ہیں، وہ درحقیقت اس کا ایک مکمل خاکہ ہے اگر کوئی صاحبِ علم بہت کریں تو اس خاکہ میں رنگ بھر کر اردو کا ایک نہایت دلکش رقع تیار کیا جاسکتا ہے اور اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ہے،

دارالمنین کی نئی کتاب

اہل کتاب صحابہ تابعینؓ

جس میں آئمہ نے ایسے صحابہ و صحابیات، تابعین اور تابعات کے سوانح اور کارنامے درج ہیں، جو نہ یہودی یا نصرانی تھے، اور مشرت باسلام ہوئے، شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں جزیرہ عجم کے یہود و نصاریٰ کی قدیم تاریخ، ان کے تمدنی و سیاسی اثرات اور ان کی دینی و اخلاقی حالت کی تفصیل بیان کی گئی ہے، قیمت :- پندرہ (مرتبہ مولوی حافظ محبوب اللہ صاحب ندوی فقیہ دارالمنین)

"منہجہ"

عہدِ ضرعمرانی اور اجتماعِ تہذیب

اور

مطالعہ سیرت نبویہ طیبہ

از

جناب مولانا حیدر زمان صاحب مدنی

گر تو گردِ دھرم کائنات از تو خواہم یک نگاہ و التفات
ذکرِ دستِ دہم و عرفانِ توئی کشتی و دریا و طوفانِ توئی

جہاں ظلمت و تاریکی انتہائی درجہ کی وحشت انگیز، گہری اور دست گیر ہو، وہاں ایسی تابناک روشنی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے جس کی شعاعیں حدودِ مآشنا، تیز اور شفاف ہوں، مرضِ جتنا چھپا اور ٹھنک ہو، اتنا ہی اس بات کا شعور و احساس زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لئے کسی کہنہ مشق اور عظیم المرتبت طبیب کی خدمات حاصل کی جائیں، مشکلاتِ جتنی روح فرسا، اضطراب انگیز اور ہمہ گیر ہوں، ان کے ازالہ و دفاع کی سعی و کوشش بھی اسی قدر موثر، دور رس اور وسعت آشنا ہونی چاہئے، جب دریا کی موجوں میں قیامت خیز تلاطم بپا ہو، اور ساتھ ہی ہوائے مخالف کے تیز و تند جھونکے پوری شدت سے ناؤ کو چھچھکی جانب ڈھکیں رہے ہوں، تو ایسی حالت میں ایک اعلیٰ درجہ کا تربیت یافتہ اور آزمودہ کارِ خدا ہی کشتی کو صحیح سالم پار لگا سکتا ہے،

تاریخِ انسانی کا یہ دور جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، تہذیبِ عمرانی اور تمدنی لحاظ سے اس منزل

تک پہنچ چکا ہے کہ اس سے چند قدم آگے ہیں دنیا کی عبرت انگیز تباہی کا سبب ناک منفرد دکھائی دے رہا ہے، جہاں
و غایت اور منکلات و شقاوت کی تیر تار گھٹائیں کر رہی ارضی پرچھاگئی ہیں، اور فطرت کی بخشی ہوئی صلاحیتیں قلب
و نظر کی تیرگی میں بالکل گم ہو گئی ہیں،

معمولی حالات میں یہ ممکن تھا کہ چراغ رہگذر کی دھیمی دھیمی اشاعتوں ہی سے کام نکال لیا جاتا، لیکن جہاں
ہر چار سو تار کی ہی تاریکی ہو، ظلمت بھٹنا فوق بعض، اور دنیا کی وسیع و عریض آبادی کے کسی ایک گوشہ میں بھی
نور و ضیاء کی نوری پستی نہ لگتی ہو، اور پھر اس آفاق گیر تاریکی میں پوری انسانی آبادی کے کھوجانے کا خطرہ درپیش ہو
تو اس حالت میں کسی معمولی روشنی سے کام نہیں چل سکتا، بلکہ اس کے لئے ایک عالمی تاب روشنی نور مبین
کی ضرورت ہے جس کی ضیاء باریون سے دنیا کا گوشہ گوشہ چمک اٹھے،

غنا و تعصب، فسق و معیشت، ہوا پرستی، حرص، دولت، قوم و وطن کی عصبیت، قومی تاریخ، اور قومی
جھنڈے کی پریشانی کی قسم کی ہلاکت آفرین بیماریوں نے آج انسان کو نہایت بری طرح دوپہچ لیا ہے،
وقت کے تمام بڑے بڑے معالج اور مدعیان علم و خیرات اُن کے علاج میں ناکام رہے ہیں، اس لئے اب
ان مملکت بیماریوں کے علاج کے لئے ہر حال کسی ایسے تجربہ کار اور نامور طبیب کی جانب رجوع کرنا پڑ گیا
جو اس سے پہلے ایسی ہی بیماریوں کے علاج میں غیر فانی شہرت حاصل کر چکا ہے،

جسم انسانی کا کوئی ایک ہی حصہ اگر زخمی ہو، تو علم و دانش کے پچاسے سے اُس کے اندمال
کی کوئی صورت ممکن ہوتی، لیکن جب پورا جسم بوسیدہ اور تار تار ہو چکا ہو اور اس میں زندگی کی ایک رت
بھی باقی نہ رہی ہو، تو ایسی حالت میں کسی میساجی مساجی ہی اس کو از سر نو زندگی بخش سکتی ہے،

حیات انسانی کی عمارت میں اگر کوئی ایک ہی رخنہ ہو، تو شاید اُس کے بھرنے کی کوئی نہ کوئی سہیل
نکل آتی، لیکن جب پوری عمارت ہی کھوکھلی اور زمین بوس ہو چکی ہو، تو اس صورت میں بجز اس کے کوئی
چارہ کار نہیں ہے کہ اس کی تعمیر جدید کا کام کسی ماہر فن مہار کے سپرد کیا جائے،

تمدن جدید کی ہلاکت آفرینیوں نے انسانی زندگی کی کشتی کو خون آشام حوادث و ہولناکیوں کی
طوفانی لہروں کے حوالہ کر دیا ہے، اور اب کوئی آزمودہ کار اور دانشمند ناخدا ہی اس کو نجات دلا کر مرنے
کے ساحل تک لے جاسکتا ہے،

ان استعاروں سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی جامع اللغات،
کالی تراورہ غیر شخصیت نہ ملایک ہی ہے، جس کی حیاتِ طیبہ کو اقوامِ حاضرہ کے گونا گون پچھلے
کا واحد صل مان لینے سے انسانیت کو امن و سکون کی پائیدار اور مسلسل زندگی میسر آسکتی ہے، لیکن قبل
اس کے کہ ہم اس عظیم ترین شخصیت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، اجتماعی اور مملکتی لحاظوں
کو زیر بحث لائیں، یہ فردی معلوم ہوتا ہے کہ دورِ حاضر کے عمرانی اور اجتماعی تقاضوں کا ایک محض خاکہ
پیش کر دیا جائے تاکہ دور رسالت کے اہم انقلابی تغیرات کے مطالعہ کے بعد ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں
کہ آج بیسویں صدی میں انسانیت جس روگ سے بسترِ مرگ پر تڑپ رہی ہے، کیا اس کے لئے دوا
کافی ہو سکتی ہے، جو آج سے تیرہ سو سال پہلے کے بیمار انسان کو عین حالتِ نزع میں پلائی گئی تھی،
اسی دوائے خلق سے اُترتے ہی وہ حیرت انگیز اثر دکھایا تھا کہ بیمار نہ صرف خود تندرست و توانا ہو گیا تھا
بلکہ اُس نے پوری انسانی دنیا کو سرِ حشرِ زندگی سے سیراب کر دیا تھا؟

و کنت علی شفا حفصہ من النار اور تم بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے
فانقذکم منها، پر کھڑے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو

(بقرہ ۸) اس سے بچا لیا،

اور آج سے بہت پہلے دادی لطفی سے جو صدائے عشق بلند ہوئی تھی، کیا اُس کی یادداشت برج بھی مٹ
لو کر مانے کے لئے کافی نہیں ہے؟

یکساں مالہ کردہ ام از درواشتیاق از شش بہت ہنوز صداحی توان شنید

ظاہر ہے کہ آج تک کسی حکیم کے اصولی اور بنیادی مفاسد و اسقام کا شعور پیدا نہ ہوا اس وقت تک کسی متبادل حکیم کے حسن و قبح کی پہچان ایسا کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہو سکتا، اس بنا پر یہ معلوم کرنا ضروری ہوا کہ جدید مغربی تمدن (جس کی آج ہر طرف پرستش کی جا رہی ہے) کے پیچھے کس قسم کے ذہنی عوامل کار فرما ہیں، اور کیا اس کے بنیادی اصول و اقدار کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے، اور ان کو جو ن کا تو ن باقی رکھتے ہوئے تمدن جدید کی ہلاکت آفرینیوں کو کم یا ختم کیا جاسکتا ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ دریافت کرنا بھی ناگزیر ہے کہ تمدن جدید کے اصولی اور بنیادی سقم کی نوعیت کیا ہے؟ یہ نوعیت معلوم ہونے کے بعد اگر کسی ایسے نظام تمدن کی نشان دہی کی جائے، جو اصولی، منطقی اور واقعاتی طور پر اس سقم سے بالکل پاک ہو تو اس وقت اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

زمانہ حال کے عمرانی تمدنی مفاسد | دنیا میں جتنے واقعات کا ظہور ہوتا ہے بظاہر ہر واقعہ تنہا اور منفرد معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت ہر نیا واقعہ سلسلہ واقعات کی آخری کڑی ہوتا ہے اور

ان واقعات میں علت و معلول کا غیر محسوس اور معنوی تعلق موجود ہوتا ہے، مثلاً جب کسی آبادی میں وبا پھوٹتی اور پھیلتی ہے، تو وہ ایک سخت اور ناگہان زمین سے نہیں اُبل پڑتی، بلکہ اس کے اسباب مدتوں پہلے اس زمین میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور وبا کا ظہور ان کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے، جب بت جھڑکے موسم میں ہرے ہرے درختوں کی شاخیں اپنے سبز لباس سے محروم ہو جاتی ہیں، سبزہ و گل کی بہار مٹ جاتی ہے، اور باغ و چمن کا حسن و لغزیب اُٹا فٹا مڑھکا جاتا ہے، تو یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرتی اور طبعی نتیجہ ہوتا ہے موسمی تغیرات کا، اور جانے کی ضرورت نہیں خود انسان کی زندگی کے مختلف مراحل پر نگاہ ڈالنے، ابتداء میں وہ نہایت نجف اور تنہا سا وجود لے کر آتا ہے، پھر تدریجاً قوت و نمو مند می اور نشو و کمال کی طرف حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن چون ہی وہ کمال وجود کی آخری منزل کو پہنچتا ہے تو غیر محسوس طریقہ سے اس میں ضعف و ضلال کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں یہ تغیرات

جو ہر انسانی جسم پر طاری ہوتے ہیں، انہیں پہچان پیدا ہو جاتے، بلکہ ان کا تعلق جسم کے ایک داخلی نظام سے اور فطرت کے اس مخفی نظام میں ہر لمحہ نشو و ارتقاء اور ضعف و تنزل کی قوتیں کار فرما رہتی ہیں،

موجودہ تہذیب و تمدن کے مفاسد بالکل عیان ہیں، اور ہر دانشمند انسان کو انکی ہیبت انگیز کی نسبت اسی طرح کا یقین اور قطعی علم حاصل ہے، جیسا کہ عین نصفت النہار کے وقت سورج کی تیز تابناک شعاعوں کا لیکن ایسی حقیقت شناس نگاہیں بہت کم ہیں، جو ظاہری اور سطحی مفاسد سے گذر کر اصل سرخسہ فساد کو پاسکیں، اور سلسلہ واقعات و اسباب کی بنا پر ایک ایک کڑی کا جائزہ لے سکیں، بلکہ انسانی ظم و دانش سے اس بات کی توقع رکھنا ہی سرسرحاق ہے کہ اس کی رفتار تخیل اور پرواز نظر پر وہ آج کو چاک کر کے تجلیماے حقیقت و معنی کو بے نقاب کرے، اس لئے کہ انسان تو خود ہی اپنے گرد اغراض و مصالح کی آہنی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے اور اس کی نگاہ خواہ کتنی ہی تیز بین ہو مگر اس چار دیواری سے باہر نہیں جاسکتی، یہ کام صرف نگاہ جہان میں ہی کر سکتی ہے لیکن نور نبوت اور پیغمبرانہ بصیرت کے سوا ہمہ بینی کا جو ہر ملتا ہی کہاں ہے، ع

کجا نگاہ کہ برندہ تر ز پولاد است؟

عصر حاضر کے اہل علم و نظر میں سے جن لوگوں نے اسباب فساد کے تفتیش کی سعی و کوشش کی ہو، و زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ زندگی کے تمام گوشوں میں سے جو گوشہ ان کو زیادہ تار یکا میسا ایک نظر آیا، اسی کو دوسرے گوشوں کی دیرانی کا باعث قرار دے دیا، جب دنیا میں ہر طرف ملوکی و شہی کار و راج تھا، تو اس دور کے ادب و فکر و نظرنے یہ خیال کیا کہ انسانی زندگی کی پریشان حالی کا سبب یہ ہے کہ شخص واحد کو اقتدار کا ماحضان لیا گیا ہو اور ملک کے عوام جو حقیقت میں متبع اقتدار ہیں، بے دست و پا کر دیئے گئے ہیں، اس تخیل نے جمہوریت و عمومیت کو جنم دیا، اور اب سمجھ دیا گیا کہ وہ مرض تھا، اور یہ اس کا علاج ہے، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ علاج نہیں بلکہ خواب ہے

انگلش ہے، چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ طبقوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو وہی حلقہ ہمارے زنجیر میں جو پہلے زنگ آلود تھے، اور اب ان کو جس قدر خوشنما اور جھکدار بنا دیا گیا ہے، اسی قدر ان کی گرفت سخت ہو گئی ہے، قدر حریت پہلے سے زیادہ پامال اور منحل ہو رہی ہے، پہلے پٹ کر دیتے تھے، اور آہ و فغان سے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے تھے، اور اب اگر منہ سے آواز نکالتے ہیں، تو جھٹ کھدیا جاتا ہے کہ خبردار اپنی عوامی حکومت ہے، اب تم آزاد ہو، بلکہ قوت و اقتدار کا اصل منبع تم ہی ہو، اگر آواز نکالو گے تو غلام اور گردن زدنی تصور کئے جاؤ گے، کیا یہ جو حریت آزادی اور جمہوریت و مساوات کہ منہ سے بولیں تو زبان کاٹ لی جائے، اور آنسو بہائیں تو آنکھیں نکال لی جائیں،

فیاللعجب ع

اے داسے ہمارے اگر این است ہمارے

غرض جمہوریت جن بلند بانگ دعاوی کو لے کر اٹھی تھی، ان میں وہ بُری طرح ناکام رہی، اور انسانوں کے کچھ طبقوں میں اس کا ردِ عمل فسطائیت (فیسائیزم) کی صورت میں ظاہر ہوا، اور کچھ دوسرے طبقوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جمہوریت مغربی سرمایہ داروں کی ایک خطرناک چال ہو پہلے کڑوڑوں انسانوں کی قسمت کی ہاگ ڈور ایک شخص کے ہاتھ میں تھی، اور اب ملک کے گئے چنے سرمایہ دار ہیں، جو اپنے اثر و دسترس اور سرمایہ و دولت کے بل بوتے پر ملک کی پوری آبادی پر مسلط ہو گئے ہیں، اب اس نئی بیماری سے رہائی پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عوامی طبقوں کی ہمہ گیر تنظیم سے سرمایہ داری کی لعنت کو ختم کیا جائے، اور دنیا میں مزدور کا راج قائم کیا جائے، لیکن جب ایک خطہ ارضی میں یہ راج قائم ہوا، تو دنیا نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ تو بدترین قسم کی چلیز میت ہی جس کی گرفت جمہوریت سے بھی شدید تر ہے،

آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند صدیوں میں انسانی مرض کی تشخیص کن کن طریقوں سے کی گئی، اور پھر کیا علاج تجویز ہونے لگا ہے؟ تشخیص سراسر غلط تھی، اور علاج اس سے بھی زیادہ غلط! جو منبع فساد تھا، اس تک کسی

کی گناہ پہنچی ہی نہیں، اور اس سے جو نتائج رونما ہوئے وہ غیر متوقع نہ تھے، بلکہ فکر و عمل کا قدرتی نقصان تھے، لہذا اب دیکھنا چاہئے کہ فساد کا حقیقی سرچشمہ کیا ہے؟ اور اس کے ازالہ و اصلاح کی کوشش کس منہج پر ہونی چاہیے؟

نظر اللہ کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اپنے مرکز وجود کے سوا اثبات قرار نہیں پاسکتی، ہم روزِ فرد اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو چیز اپنے مرکز سے کٹ جاتی ہے، وہ یا تو بالکل فنا ہو جاتی ہے، اور یا اپنی ہستی کی حقیقی قدر و قیمت (ویلیو) کھو بیٹھتی ہے، اور اس کا جو ہر حیات پر مردہ اور بے رونق ہو جاتا ہے۔

ایک دوسری قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ حیات انسانی مفرد ہے یا مرکب؟ زندگی کا مفرد ہونا یہی طور پر غلط ہے، اور لا محالہ اس کو مرکب ہی ماننا پڑے گا، لیکن یہ بات بھر بھی غور و تأمل کی محتاج ہے کہ حیات اجتماعیہ انسانہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ کیا صرف ان مشہور اور محسوس اجزاء ہی ہیں اس کا جو ردِ محقق ہوتا ہے، یا اس کی حقیقت میں کچھ ذہنی اور تصور میں اجزاء بھی شامل ہیں؟ غالباً کوئی عقلمند انسان اس بات کا منکر نہیں ہے کہ حیات اجتماعیہ صرف محسوس اور خارجی اجزاء ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت میں کچھ داخلی اور ذہنی اجزاء بھی شامل ہیں، یہاں اختلاف اس بات میں ہے، کہ وہ تصوری اجزاء کیا ہیں، اور ان کا حقیقی مقام کیا ہے؟

اس تہید سے اتنی بات ثابت ہو گئی ہے کہ حیات انسانی کی حقیقت میں کچھ عقلی اور ذہنی اجزاء بھی شامل ہیں، لیکن وہ اجزاء کیا ہیں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ زندگی کی حقیقی اقدار اور انسانیت گیر اصول حیات کا اذعان و یقین ہے، اور یہ بات کہ ان اجزاء حیات کا حقیقی مقام و موقف کیا ہے؟ اس کا واضح تر جواب یہ ہے کہ ان تصوری اجزاء اور کل (حیات اجتماعیہ) میں وہی نسبت ہے جو روح اور وجودِ شخصی میں ہے، یعنی جس طرح روح وجودِ شخصی کے ایک ایک ریشہ میں جاری و ساری رہتی ہے،

اسی طرح ان تصوری اجزاء کو حیات اجتماعیہ کے ہر گوشہ میں کار فرما رہنا چاہیے دوسرے لفظوں میں انسانی حیات اجتماعیہ میں تصوری اجزاء کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور جب تک ان مرکزی اجزاء کو ان کے حقیقی مقام پر نہ رکھا جائے زندگی کا ربط و نظم اور تسلسل ہرگز قائم نہیں رہ سکتا، اور حیات اجتماعیہ اپنی حقیقی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے،

تاریخ کے ہر دور میں زندگی کے بنیادی تصور میں افراط و تفریط موجود رہی ہے، کسی نے صلاح نفس اور روحانیت کو اس درجہ اہمیت دی کہ دنیا کے کاروبار کو حقیر اور ناپاک سمجھ کر ٹھکرا دیا، اور کوئی زندگی کی بیرونی سطح کی نقش گیری میں اتنا منہمک ہوا کہ روح و نفس کے تقاضوں کو پامال کر دیا، پہلے گروہ نے اپنے خود ساختہ مسلک کو رہبانیت اور یوگ سے موسوم کیا، اور اس نشہ آور تصور زندگی کو جب مسلمانوں کے ایک طبقہ نے اپنایا، تو یہاں آکر اس نے غلط تصورات کا لبادہ اوڑھ لیا، یعنی اس جامد و ساکن نظریہ زندگی کے لئے بالکل غلط طور پر فقر اور تصوف کی مقدس اصطلاحیں استعمال ہونے لگیں، حالانکہ اس کے فقر صدیق اور فقر بویہ سے دور کی نسبت بھی نہ تھی، یہ سراپا حرکت و سعی اور جہد و عمل ہے، اور وہ حقائق ہستی سے فرا اور سکون پرستی کا دوسرا نام ہے،

سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار

فقر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی

دوسرا گروہ جس نے زندگی کی تمدنی اور معاشی منصوبہ بندیوں ہی کو اپنا کتبہ مقصود قرار دیا اس نے زندگی کے تصوری اور منسوی اجزاء سے کُلّی طور پر بے اعتنائی اختیار کی، اور ان کی حیات اجتماعیہ پر کم و جود سے کٹ کر پراگندگی کا شکار ہو گئی، چنانچہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں فساد کی یہ دوسری قسم تمدن کے تمام گوشوں پر چھا گئی ہے،

سوزا و تانا و تیان سینہ رفت جو ہر آئینہ از آئینہ رفت

حاصل یہ ہے کہ فطرت کی نگاہ میں یہ دونوں گروہ غلط کار ہیں کہ انھوں نے زندگی کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے، اور دین و دنیا کی تفریق سے ان کی حیات اجتماعیہ میں خلا پیدا ہو گیا ہے اول الذکر گروہ نے سمجھا کہ عزت نشینی، دشت پیمانی، قطع علانی اور ذکر و مراقبہ ہی سے نجات مل سکتی ہے، اور دنیا کی تعلقات آخری فلاح و کامرانی کی راہ میں سنگِ گران ہیں، اور دوسرے گروہ نے زندگی کی حقیقی اور بنیادی قدردان (ریل و میویز) کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دور بھینک دیا، اور ان کی جگہ آئی تدریون (انسٹرومنٹل دلیویز) کو رکھ دیا،

قرآن کریم نے ان گروہوں کی غلط کارنامہ روش پر سخت تنقید کی ہے، چنانچہ پہلے گروہ کی نسبت

ارشاد فرمایا،

درہبانیۃ یا بدعوہا ما کتبناھا

اور یہ بانیت جس کو انھوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر انھوں

عَلَيْهِمْ اَلَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ

نے طلبِ رضائے الہی کے لئے اس کو از خود

فَعَادَ عَوْهَا حَرِّ رِعَايَتِهَا،

اختراع کیا، پس وہ اس کو پوری طرح نباہا

(المحید)

دوسرے گروہ کا طریق فکر و عمل چونکہ سراپا فساد و تخریب اور بخی و ضلالت پر مبنی تھا، اس لئے

قرآن حکیم نے اس کو سبیل المجرمین سے موسوم کیا ہے،

وَكُنْ اِنَّكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ لِلْمُجْرِمِينَ

اور اسی طرح ہم کھول کھول کر انہیں

سبیل المجرمین،

بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کی راہ عادت

(الانعام)

اور واضح ہو جائے،

نیز اس راہ پر چلنے والے قرآن کریم کی نظر میں سب سے زیادہ زیان کار ہیں کہ انھوں نے چند روزہ عارضی عیش و مسرت کے لئے عیش و دوام اور زندگی کی حقیقی مسرتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے

اور ان کے فکر و عمل کی کج ادائیگوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ہر کوشش رائیگانہ اور ہر عمل ضائع جاتا ہے

فَإِنَّ هَؤُلَاءِ نُفُوسُ كَاذِبِينَ ۝۱۰۱
اے نبی! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
ہم تم کو سب سے زیادہ زبان کار لوگوں کا حال

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
بتائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں

يَحْسَبُونَ صَنَاعًا ۝۱۰۲
مرت دنیاوی زندگی میں گم ہو گئی ہیں

كُفْرًا وَآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءَ رَبِّهِمْ
وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے

فَجَبَلْتُمْ أَعْمَالَهُمْ فَوَلاَ نَقِيمَ لَهُمْ
ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذُنُوبُهُمْ
کی آیتوں اور اس کی علامات کا انکار کیا

۝۱۰۳
پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس ہم

قَاتِمٌ لَّنْهُمْ نَارُ الْآزِفَةِ ۝۱۰۴
قائم نہ کریں گے قیامت کے دن ان کے

بلکہ ان کے اعمال زندگی ان کے لئے قلع و جہنمی اور حسرت و افسوس کا ذریعہ بنیں گے

كَذَٰلِكَ يَرِثُهَا اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرت

حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِبَارِكِينَ
وہ امت کی صورت میں ان کو دکھائے گا

مِنَ النَّارِ ۝۱۰۵ (البقرہ)

اور وہ آگ سے باہر نہیں نکل سکیں گے

چونکہ وہ ہم پرستوں کا یہ گروہ محض عقل و دانش اور ظن و تخمین سے زندگی کی گتھی سلجھانا چاہتا ہے

اس لئے قرآن کریم نہایت بیخ انداز میں ان کے اس طرز عمل پر طنز کرتا ہے

فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا
پس آپ اس شخص سے کنارہ کشی کریں جو

وَلَمْ يَرْدِ الْآخِرَةَ ۝۱۰۶
ہمارا ذکر کو بھول گیا ہو اور دنیا کی عیش دنیا کے کسی

مبلغہم مِنَ الْعَالَمِ ۝۱۰۷ (البقرہ)

چیز کا خواہش مند نہیں اور یہ جو انہماک علم

فَلَمَّا جَاءَ تَهْمُ رَسُولَهُم بِالْبَيِّنَاتِ
پس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح

فَوَحَّوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
دلائل لے کر آئے، تو وہ اپنے علم و فن

(المومن)

نیز کتاب اللہ نے ان کے خلاف فطرت رحمان علی اور شیرازہ زندگی کو پارہ پارہ کرنے والی سستی

کوشش کو انسانی زندگی کے لئے شدید خطرہ قرار دیا ہے

إِنَّمَا هِيَ زُنُوجٌ مُّكْرَاهَاتٌ
کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری

إِن يَخْشَفَ اللَّهُ بَهْوَ الْأَرْضِ
تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ

يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا
تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھنسا دے یا

يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فَيُتْلَبَهُمْ
ان پر اس جگہ سے عذاب آئے، جسے وہ

فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝۱۰۸
پہلے سے نہیں جانتے، یا ان کو چپتے پھرتے

پکڑ لے، پس وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکیں گے

(النحل)

اور پھر قرآن حکیم اہل بصیرت کو ایسے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتا ہے

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَصَّ نَفْسُهَا
اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۝۱۰۹

مشقت سے کاتے ہوئے سوت کو اپنے ہاتھوں

مکڑے مکڑے کر دیا،

متذکرہ توضیحات سے یہ یاد دلانی ہو گئی ہے کہ زمانہ حال کے عمرانی اور تمدنی مفاد

کی اصل بنیاد یہ ہو کہ سلسلہ زندگی کے مرکزی حلقہ کے فقدان و عدم سے اس کے تمام حلقے اپنی اپنی جگہ جھوڑ کر پراگندہ

ہو گئے ہیں، اور اب ہماری زندگی کے حقیقی تقاضے یہ ہیں کہ ان مرکزی اجزاء زندگی یعنی مستقل اور قائم بالذات

اقدام حیات کے گہرے اور محکم یقین و ایمان کی بنیادوں پر از سر نو حیات اجتماعیہ کی عمارت کھڑی کی جائے

اور زندگی کے ہر جزو کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے۔

آج دنیا کی غفلت شعار توین حقیقت شناسی کے جوہر کے باوجود تھی وامن ہیں اس بنا پر وہ فساد انسانیت کے حقیقی اسباب کی طلب و جستجو میں ناکام رہی ہیں تاہم ان میں کچھ بالغ النظر شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک حد تک سرخسہ فساد کی نشان دہی کی ہے، مثلاً لٹن یونیورسٹی کے استاد تاریخ پروفیسر آرنلڈ ٹامپسن جنہوں نے کئی تہذیبوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اپنے ایک مقالہ میں رنظر انہیں :-

”ہماری موجودہ علمی ترقی اس دعوتِ مقابلہ کا تخلیقی جواب ہے، جو صنعتی اور حرفتی رجحان نے نہیں عطا کی ہے، اور بلاشبہ ہمارا یہ جواب بہت کامیاب رہا ہے، لیکن جو مسائل آج درپیش ہیں ان کا جواب کیما دی مملون اور میکا کی تجربہ گاہوں میں نہیں ہے، یہ مسائل فاضل اخلاقی نوعیت کے ہیں، اور ہمارے سائنسی علوم اخلاق سے بالکل تھی وامن ہیں“

یہ اعتراف حقیقت ان لوگوں کی زبان سے یقیناً تعجب انگیز ہے جنہوں نے گزشتہ چند صدیوں میں محض عقل و دانش کی مدد سے زندگی کے مسائل کو حل کرنا چاہا، اور آج بھی قومی حیثیت سے وہ اسی ہلاکت آفرین راہ پر گامزن ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو جن جون وقت گزرتا جائے گا، ان کا احساسِ ناکافی قومی ترمیم ہوتا جائے گا،

فساد انسانیت کے حقیقی سبب کی تحقیق و دریافت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبب فساد دیرینہ اور تاریخی نوعیت کا ہے، یا عصر نو کی نئی پیداوار ہے؟ قرآن حکیم جو اس گنبدِ نیلگون کے نیچے اسرارِ فطرت کا حقیقی ترجمان ہے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں انسانی جماعتوں کا اصل مرض ایک ہی تھا، جو ان کے صحت مند اندازِ رفتار کی راہ میں حائل رہا، البتہ ہر نئے دور میں اس کے عوارض کی نوعیت بدلتی رہی، اور اس دہرے سے اس کے علاج کی سعی و کوشش بھی ہر دور میں بنیادی حیثیت رکھتی

اور فردی حیثیت سے تبدیل ہوتی رہی۔

مشرع لکھ من اللہ بن ماد صی بھی
نوحا والذی اوحینا الیہ فی ما
وصینا الیہ ابراہیم و موسیٰ
وعیسیٰ ان اقموا الذین ولا تشرکوا
فیہ ۲۸۸

مقرر کیا اللہ نے تمہارے لئے وہ دین جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف اور وہ جو حکم کیا ہم نے اس کے قائم کرنے کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو اس مضمون کے ساتھ کہ

(الشوریٰ) تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو

اچھی صدی میں جب دنیا کے آخری اور کامل داعی حق کو اقوامِ عالم کی رہنمائی کے لئے بھیجا گیا، تو اس وقت بھی دنیا کی ہر قوم اسی مرض میں مبتلا تھی، اکادمی دینی، امتیازی اخلاقی پستی، سیاسی طوائف الملوک، منافقیت، نامساوات عدالتی اور معاشرتی امتیاز اور دیگر وہ تمام مفاسد موجود تھے، جو زمانہ حال کی انسانی سوسائٹی میں میں جڑ پکڑ چکے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ اس رہنما کے کامل فطرتی علیہ السلام نے نہایت قلیل عرصہ میں ان تمام آجہا اور اخلاقی مفاسد کا ازالہ کیا، اور ایک جدید ترین صالح نظامِ تمدن کو عملی طور پر نافذ کیا،

حقیقت یہ ہے کہ فساد انسانیت کے ازالہ و اصلاح کی یہ ایک درخشندہ اور تابناک مثال ہے، جو آج بھی انسانی دنیا کو دعوتِ فکر دے رہی ہے، کیا عہدِ حاضر کے علماء و مفکرین انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لئے اس

۱۔ مجاہد جلیل القدر تابعی اور مفسر قرآن ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اوصینا لکھ با محمد و آباء دینا واحسد، اور حضرت ابن عباس نے آیتِ شریعہ و منهاجا کی تفسیر میں سبیل و سُنَّة سے کی ہے، اور صاحبِ توضیح ان تفسیری اقوال سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں،

علمہ من تفسیر مجاہد اتحاد دین لا نبیاء فی الاصول ومن تفسیر ابن عباس لقولہ تعالیٰ شرعہ ومنہلجا اختلافاً الفروع والسنن ۱۲

دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں،

حق یہ ہے کہ جو لوگ اس راہ کی پیہم دشت فردوسی سے چرچر ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود کامیابی کی تمام راہیں ان کو مسدود نظر آتی ہیں، وہ صرف اس ذات اقدس کی حیاتِ طیبہ کے مطالعہ اور اس کے اطلاعیہ کامل ہی سے گویا منسود و کورپا سکتے ہیں،

لیس لنا الا الیک فرارنا واین فرار الناس الا الی الرسل
رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت طیبہ کا مطالعہ
ضرورت ہے جس میں ذیل کی خصوصیتیں موجود ہوں،

۱۔ وہ ایک عالمی تصورِ زندگی اور احترامِ آدمیت کے گہرے احساس پر مبنی ہو، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اعتدال و توازن قائم رکھ سکتا ہو،

۲۔ اس کا نظام سیاست ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق (فنانیشنل رائٹس) عطا کرتا ہو،
۳۔ اس کا نظام معیشت طبقاتِ انسانی کی معاشی نامساوات اور ان کے نزاع و اختلاف کو مٹا سکتا ہو،

۴۔ اس کا بین الملکتی قانون (انٹرنیشنل لا) ہمہ گیر اصولِ انسانیت اور جذبہٴ احترامِ انسانیت پر مبنی ہو،
۵۔ اس کا نظام عدل شریف و دینچ، شاہ و گدا، امیر و غریب اور اعلیٰ و ادنیٰ اسے یکساں

سلوک کرتا ہو،

۶۔ اس میں معاشرتی زندگی کے لئے ایسے قوانین موجود ہوں جن کی بنیاد اخوت و مساوات

پر رکھی گئی ہو،

ان تقاضوں کے پیش نظر ہمیں انسانی تاریخ پر حقیقت پسندانہ نگاہ ڈالنی چاہئے کہ ماضی و حال کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت متی ہے جس نے ایسے ہی پاکیزہ اور مقدس نظامِ اجتماع و تمدن کو عطا

نماؤں کی ہر، جب ہم ماضی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی مقدس اور اولوالعزم شخصیتوں پر ہماری نگاہ پڑتی ہے، ان میں ایسی شخصیتیں بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے باجروت حکمرانوں اور مفسد و شریرِ بطح عناصر کے خلاف مسلسل جہاد کیا، تقویٰ و طہارت، عفت و پاکدامنی، علم و بردباری، زہد و ریاضت، ترکِ علاقہ اور پاکیزہ اخلاق و سیرت کا سبق دیا، اور ایسے باہمت اور دلیر فاتح اور ذہین سیاست کار بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی آبادیوں کو تہ و بالا کیا، عظیم الشان اور پرہیزگار مملکتیں قائم کیں اور اپنی اعلیٰ سیاسی قابلیت اور بے نظیر حسن تدبیر سے حکومت کا نظم و نسق چلایا، اور کچھ ایسے مکتہ سنج اور بالغ النظر علماء و مفکرین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ فلسفیانہ نکات اور مسائلِ زندگی کو حل کرنے اور سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لئے فضا ہموار کرنے میں صرف کیا،

پہلی قسم کی مقدس شخصیتوں (جن میں حضرت مسیحؑ اور مہاتما بدھؑ ایسے بلند پایہ پیغمبر اور صلح شامل ہیں) کے پیروں میں بھی بہ کثرت دنیا میں موجود ہیں) کی پاکیزہ اخلاقی تعلیم کی افادیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ بلاشبہ یہ انسانیت کا مقدس ترین ورثہ ہے، اور اس زمانہ کو کہیں پہلے سے بھی زیادہ اسکی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ انسانی زندگی کے کچھ دوسرے تقاضے بھی ہیں، اور عصر حاضر کا انسان جن عملی مسائل سے دوچار ہے، وہ سیاسی، معاشی اور بین الملکتی مسائل ہیں، اگر حضرت مسیح علیہ السلام اور مہاتما بدھ کی زندگیوں کو ہم اپنا رہنما تسلیم کر لیں، تو ان سے کچھ اخلاقی مسائل کا حل تو ہمیں ضرور مل جائے گا، لیکن کیا دوسرے عملی مسائل کو حل کرنے کے لئے ہم کسی دوسرے دروازہ پر بھیک مانگنے جائیں گے؟

اسی طرح دوسرے گروہ (جن میں سکندر اعظم اور نپولین ایسے باجروت حکمران اور جلیل القدر فاتح و دور والیئر کارل مارکس اور انجلز ایسے انقلابی مفکر و ذکر خصوصی کے مستحق ہیں) کی علمی اور عملی جدوجہد کو اگر آج اپنے لئے مثالی حیثیت دیں، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ لادینی سیاست کا جبر و استبداد، انسانیت کش جنگیں، قیامت خیز معرکہ ہائے جنگ، خطرناک اور مہلک اسلحہ، زہریلی گیسوں، دھوؤں کے محیطہ بادل، انسانی لاشوں

کے انبار بستیوں کی عالمگیر تباہی دورانی، انسانی خون کا سیلاب، غصت و طہارت اور اخلاق و شرافت کی پامالی اور عالمگیر شورش و بد امنی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت کو آج ان چیزوں کی ضرورت ہو یا وہ ان چیزوں ہی کے ہاتھوں آج تڑپ تڑپ کر جان دیر ہی ہو اور پھر انسان ان لوگوں کی پیروی کیوں کرے جنہوں نے اس کے لئے زندگی و بال و دلش بنا دی ہے؟ ع و دے کہ طیب و ہر آنرا چہ علاقے؟

جب یہ تمام ہستیاں ہماری زندگی کے حقیقی مطالبات کی تکمیل سے قاصر ہیں، تو پھر انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ایسی مقدس شخصیت باقی رہ جاتی ہے، جس کی طرف ہماری نگاہیں بار بار اٹھتی ہیں، جو ہر حیثیت سے جامع الصفات ہو، اور جسکی ذات میں ہر یک وقت تمام فضائل اخلاق، علمی و عملی کمالات اور فقر و شاهی کے واردات بدرجہ اتم موجود ہیں،

خسرو شمشیر و روشنی نگاہ
فقر و شاهی واردات معطف است

ابن دودگو ہر از محیط لالہ

ابن تہلہ سائے ذات معطفی است

ہر لوگ اعلیٰ اخلاق بلند سیرت اور پاکیزہ کردار کا مکمل نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، اُن کو اس حقیقت سے آگاہ رہنا چاہئے کہ مکارم اخلاق کے لئے رسول عربی ﷺ کی مقدس زندگی سے زیادہ خوشہ مثال اُن کو پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی، جب دنیا مائتا بہد اور حضرت مسیح کے درس اخلاق کو بالکل فراموش کر چکی تھی، اور کرہ ارضی پر کوئی ایسی قوم نہ تھی جو اپنے نجی اعمال یا ملکی و سیاسی معاملات میں کسی دستور اخلاق کی پابند ہو، ہر انسانی گروہ دوسرے گروہ کو درندوں کی طرح پھاڑ پھاڑ کھاتا تھا، قتل و سفاکی، غصب و تنب، شراب نوشی، عصمت فروشی، بددیانتی، اور اس قسم کے دوسرے اعمال اُن کی نگاہ میں عیب نہ تھے، اور سطح ارضی پر بسنے والا ہر انسان اپنے اعمال و معاملات میں بے لگام تھا، اس بے راہ روی اور انتہائی اخلاقی تسفل کے جہانک دور میں دنیا کے آخری کامل داعی حق ﷺ کا ظہور ہوا، اور اپنے زبان و عمل سے انسانوں کو مکارم اخلاق کا سبق دیا، اور آپ کی حیرت انگیز اور

موترا اخلاقی تعلیم نے اُن کی گایا پست وی، جو جو مادہ رہن تھے، وسط نفس و موال کے محاذ بن گئے، جو قاتل و ستاک تھے، وہ دنیا کا احترام و امت کا سبق دینے لگے، اور جو جھوٹے، فریب کار اور بددیانت تھے، اب دنیا ان کی راست بازی اور دیانت و امانت پر رشک کرنے لگی، اور وہ ان پاکیزہ صفات ہی کی بدولت کرہ ارضی پر چھانکے، کیا انسانی تاریخ میں ایسے انقلاب کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟

حضرت احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق نے دوست دشمن سے خراج تحسین حاصل کیا، آپ کے شدید ترین دشمن بھی آپ کے خلوص نیت، مروت و احسان اور دیانت و امانت کے گرویدہ تھے، یہ لوگ اگرچہ قدم قدم پر آپ کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹھاتے تھے، مگر آپ کی ذات پر کوئی حرف گیری نہ کر سکتے تھے، شاہ و دم نے جب ابوسفیان سے آپ کی شخصی اور فی سیرت کی نسبت سوال کیا، تو انھوں نے بے کم و کاست کہہ دیا کہ حضرت محمدؐ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اور نہ آپ نے سیاسی مباحثات کو کبھی توڑا ہے، ابوسفیان کہتے ہیں :-

اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اس بھری مجلس میں میرے جھوٹ کی قلعی کھل جائے گی، تو میں

ضرور آپ کی نسبت جھوٹ بولتا

اور ابوسفیان ایسے شخص کے لئے آپ کی ذات پر حرف گیری کے لئے اس سے بہتر موقع کب ہاتھ آسکتا تھا؟ اگر آپ کی ذات میں کوئی اخلاقی کمزوری ہوتی، تو وہ ضرور اس موقع پر اس کا اظہار کرتے،

آنحضرت ﷺ کی پاکیزہ تعلیم سے آپ کے پیرو بھی پیکر صدق و امانت اور مجتہد اخلاق بن گئے تھے، اُن سخت سے سخت دشمن بھی اُن کی پاکیزہ صفات کو سراہتے تھے، عیسائی لشکر حمص اور دمشق میں شکست کھا کر جب انطاکیہ پہنچا، تو شاہ و دم نے کچھ بائرا اور مقتدر اصحاب کو دربار میں طلب کیا، اور اُن سے دریافت کیا کہ قوت و شکست، دولت و مال اور تعداد کے لحاظ سے عرب تم سے بہت پسماندہ ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری فوجیں ہر میدان

میں پٹ ہی ہیں؟ شرم کے مارے گردنیں جھگ گئیں اور کسی سے جواب نہ بن پڑا، بالآخر ایک زیرک، اور تجربہ کار شخص اٹھا اور کہا بات یہ ہے کہ عربوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہت بہتر ہیں، وہ راتیں عبادت میں گزارتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے اور آپس میں برابری کا سلوک کرتے ہیں اور ہمارا یہ حال ہے کہ شراب پیتے ہیں، ہر کاریاں کرتے ہیں، عہد و اقرار کی پابندی نہیں کرتے، اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کا یہ اثر ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش و استقلال ہے، اور ہمارا ہر کام جوش و بہت سے خالی ہے۔

لائق آت محمد کے مصنف سر ولیم مہود اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین کی صف اول میں شامل ہیں لیکن ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا ہے،

”تذہب اسلام اس بات پر فخر کر سکتا ہے کہ اس میں پرہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو

کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا،

ایورڈڈ بلیو سیفین لکھتا ہے: ۱۔

”آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے منتشرانہ کے عوض خالص توحید کا عقیدہ قائم کیا،

آپ نے لوگوں کے اخلاقی معیار کو بلند کیا اور ان کی تمدنی حالت کو ترقی دی،

اگر آپ کسی ایسے نظام تمدن کے متلاشی ہیں، جو جہانی نظریہ زندگی پر مبنی ہو، اور اس میں اپنی قوم اپنی تاریخ اپنے وطن اور اپنے جھنڈے کی پرستش کے لئے کوئی جگہ نہ ہو، بلکہ ہمہ گیر انسانی قدروں کی بنیاد پر اسکی عمارت کھڑی کی گئی ہو، تو اس مقصد کے لئے بھی آپ کو ایسی ذات والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا،

اسلامی تمدن میں یہ وصف نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ہر شعبہ میں خدا پرستی اور احترام آدمیت کی روح کا درخشاں ہے، اس وجہ سے اس کے تمام شعبے باہم مربوط ہیں، اور اسکی ترتیب میں ہرگز غیر نظم و نسق پایا جاتا ہے، اس کے شعبہ سیاست کو دیکھو تو اس میں بلا امتیاز قوم و وطن ہر انسان کے سیاسی

اور عمرانی حقوق کی حفاظت و نگہ رانی اور تمام اقوام و ملل کی حریت و ثقافت اور آزادی فکر کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سچی اقوام اپنے ہم مذہبوں کی حکومت کی نسبت مسلمانوں کی حکومت کو پسند کرتی تھیں، اس سلسلہ میں آپ مسلمانوں کی طرف سے کئے گئے سیاسی معاہدات پر نگاہ ڈالئے،

کَلَّا يَغْتَرُونَ عَنْ مِلَّتِهِمْ وَلَا يَحَالُ

بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شَرَائِعِهِمْ

ان کو ان کے عقیدہ و مذہب سے پھیرا نہیں جائیگا، اور ان کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی،

اور آذربائیجان کے معاہدہ کے یہ الفاظ قابل غور ہیں،

الامان علی انفسهم واموالهم و

ان کی جانوں ان کے مال اور ملتوں اور شریعتوں پر معاہدہ امن حادی ہوگا،

وَلْيُحْصِرُوا شَرَّائِعَهُمْ

اسی طرح اس کی بین الاقوامی سیاست اور قوانین صلح و جنگ کا یہ حال ہے کہ دشمنوں کے اخلاق اور خرافات انسانیت اعمال کے مقابلہ میں بھی اس قسم کے شرمناک حرکات کے ارتکاب کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، غیر مسلم اگر لوٹ مار کریں، عورتوں اور بچوں کو قتل کریں، متواتر کی عصمت دری کریں، مقتولین کو شمشلہ کریں، بستیوں اور فصلوں کو جلا لیں، تو وہ ایسا کرتے پھرین لیکن اس مقدس نظریہ زندگی کے اولوں سے کمدیا گیا ہے کہ تم انسانیت کے محافظ اور مکارم اخلاق کے معلم ہو، یہ حیا سوز حرکتیں تمہارے منصب ہمارے اقوام کے سراسر منافی ہیں، نحن احق بالارہد الاخلاقی

جہاں زمانہ حال کی طاغوتی فوجیں ایک ہی حملہ میں لاکھوں انسانوں کی لاشوں کے فرش

بچھا دیتی ہیں اور ہزاروں بستیوں ان کی دھواں پلٹتا ہے ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہاں اسلام کے قانون صلح و جنگ کا یہ حال ہے کہ چند سالوں میں بارہ لاکھ مربع میل علاقہ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا، اور مسیحیوں

رہی لیکن، لیکن مقتولین کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز نہ ہو سکی،

عہد بین تھاوت ۱۱۵۱ھ از کجاست تا کجا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ فوج خالد بن الولید کی قیادت میں بنی حنیفہ کی طرف بھیجا انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے قبول دعوت سے انکار کیا، اس پر حضرت خالد نے کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور کچھ دوسروں کو گرفتار کیا، جب یہ معاملہ دربار نبوت میں پیش ہوا تو آپ نے اس واقعہ پر سخت غم و غصہ کا اظہار فرمایا، اور بارگاہِ الہی میں اپنی برکت پیش کی،

اللہم اِنِّی ابرء الیہ

اے اللہ میں خالد کے فعل سے پزیری کا اظہار

معاذ اللہ

کرتا ہوں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عہدِ نبوی کو شدید گناہ قرار دیا، اور زمانہ رسالت و عہدِ خلافت راشدہ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ مسلمانوں کی طرف سے غارتگری کی گئی ہو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ابو جندلؓ پابز بخیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو مسلمان ان کی مظلومیت کو دیکھ کر تڑپ اٹھے، قریب تھا کہ تلواریں میان سے باہر نکل پڑتیں، لیکن رسولِ عربیؐ نے یہ سن کر سب کو خاموش کر دیا،

یا ابا جندل اصبر واحتلب فاننا

اے ابو جندل میرا دھارہ دلوں اب طلب کر دو

لا نعدی

سیرۃ نبوی جلد نہ ششم

یہ اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہیں اس میں پہلے اسلام میں اخلاق کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور پھر اسلامی و اخلاقی تعلیمات اور فضائل و درذائل اور اسلامی آداب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور دکھایا گیا ہے کہ اخلاقی تعلیم کی حیثیت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایہ کتنا اونچا ہے،

قیمت تقیض بڑی لودہ تقیض چھوٹی قسم اول لودہ قسم دوم میر

میں

اگر آپ اس قسم کی معاشی منصوبہ بندی چاہتے ہیں، جس سے آئے دن کے طبعاتی اختلافات مستجاب ہوں اور معاشی ادبیخ ختم ہو جائے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ کس طرح آپ نے اتنی قلیل مدت میں ایک بڑی مملکت میں معاشی مساوات قائم کی اور امیر و غریب کے امتیاز کو مٹایا، اسلامی اصولِ معیشت آج بھی کتاب اللہ میں محفوظ ہیں اور آپ سنجیدگی سے ان کی افادیت

لے ہمارے فتح اباری ج ۵

اور ان چالیس صحیفوں ہی کی حد تک نہیں، بلکہ عمدہ جدید کا مجموعہ جو انجیل کے نام سے موسوم ہے جن میں چھوٹی بڑی اکیس کتابیں پائی جاتی ہیں، ان میں بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کا ذکر کسی نہ کسی رنگ میں آج تک موجود ہے، مجموعی حیثیت سے ہمارے مظلوم مولوی کا یہ دعویٰ ایک ایسا دعویٰ ہے جو شاید ان کی طرف سے پہلی دفعہ پیش کیا گیا ہے، اور جیسا کہ وہی کہتے ہیں، اگر واقعہ کی یہی صورت ہو تو "منصف مزاج باوجود قصہ حصول ایمان کے اس قدر پیش گوئی دیکھے وہ مشرف اسلام

بالفرد ہو" (ص ۸۰)

لیکن جن کتابوں کا حال یہ ہو کہ ہر جدید ایڈیشن میں ترمیم و تحریف کرنے والے ان میں مسلسل ترمیم و تحریف کے عادی ہوں انہی کے متعلق غریب مظلوم مولوی کی ہنوز کے لفظ کے ساتھ یہ توقع کہ فلاں فلاں باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، بے جا توقع کے ساتھ اور کیا ہو، کناہیے اور اشارے والی باتوں کو جانے دیجئے اس قسم کی پیشینگوئیاں مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ایک کتاب جس کا نام غزال الغزلات یا تسبیحات سلیمان بھی ہے، اسی کا ذکر کرتے ہوئے مظلوم مولوی نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے

درس ششم سے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد و علیہ شریف کے ساتھ ہے"

پھر اسی فصل کے مختلف فقروں کو نقل کرتے ہوئے آخری فقرہ درس ۱۶ کے الفاظ انھوں نے "درج کئے ہیں،

"اس کا منہ شیریں ہوا، ان سرابا محمد عظیم ہے، اسے یرد شلم کی پیٹیٹا، یہ ہے مرا پیارا مرا جانی" اس اردو ترجمہ کے ساتھ اصل عبرانی زبان کا فقرہ جس کا ذکر بالا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا مظلوم مولوی نے اس کو بھی باین الفاظ نقل کیا ہے، یہ لکھ کر کہ

"چنانچہ اصل عبرانی درس ۱۶ یہ ہے"

وہی نقل کرتے ہیں،

ہندوستان کا ایک مظلوم مولوی

از

مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی

(۳)

اور اب اس کتاب کے ان ہی دونوں محمدی مسئلوں یعنی گزشتہ آسمانی و مذہبی نوشتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیاں جو پائی جاتی ہیں، اور دنیا کے مستقبل کی تاریخ سے یا جوج و ماجوج کی قرآنی اصطلاحوں کا جو تعلق ہے، ان ہی دو باتوں کے متعلق ہم اپنے مظلوم مولوی کے خیالات و احساسات کو پیش کرنا چاہتے ہیں،

پہلی بات یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزشتہ کتابوں میں جو ذکر کئے گئے ہیں، عرض کر چکا ہوں کہ اس دعویٰ کا اعلان خود قرآن میں کیا گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے کہ البتہ الاتی کے ذکر کو وہ اپنے ان تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، (الاعراف) اسی لئے ابتداً اسلام سے اہل علم کا ایک طبقہ اس قرآنی دعویٰ کے ثبوت میں تورات و انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کو ڈھونڈھتا رہا ہے، سچ پوچھئے تو تلاش و تحقیق کا سلسلہ اس راہ میں اب تک جاری ہے، اس کا طے اگر دیکھا جائے تو مظلوم مولوی کا یہ کوئی خاص کا زما نہیں ہے، البتہ چند خاص تفسیری مقدمات کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ عہد عتیق کے نام

سے بائبل میں چالیس صحیفے جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہیں، ان میں سے

ہر ایک کتاب میں ہنوز بہ تقریباً ۱۷ اشاہ و کناہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے (مقدمہ)

تھکو ویکو نو محمد یعد

محمد کے ساتھ یحییٰ کے حرور عبرانی عبادت میں جو پائے جاتے ہیں اس کے متعلق وہی لکھتے ہیں کہ

”یم محمد یم بن کو کلمہ مفید حقیقت ہو، لیکن یہاں بے نظیر تعظیم ہے جیسے ”الوہیم“

اور قرینہ پیش کرتے ہیں کہ

”حرف ربط بعد لفظ محمد کے واحد ہے، پس لابد ہے کہ لفظ تعظیم کے لئے ہوا (ص ۱۲۵)

اسی طرح حضرت داؤد کی طرف زبور نامی جو کتاب بائبل کے مجموعہ میں منسوب ہے اس کے مزید

۹۰ کا ذکر کرتے ہوئے مظلوم مولوی نے تیسرا درج اسی زبور کا بائین الفاظ درج کیا ہے

”امتوں کے درمیان اس کے جلال کی اور سارے خاندانوں کے نیچے اس کے عجائب

قدرون کو بیان کرو کیونکہ خداوند بزرگ اور

”محمد“

”ہے“

پھر خود لکھتے ہیں اس اسم گرامی محمد کا لفظی ترجمہ اردو زبان میں

”ستائش کیا گیا“

درج کر دیا گیا ہے

مظلوم مولوی کے زمانہ میں پھر بھی جو ترجمہ کیا گیا تھا، غنیمت تھا اب تو ہم زبور میں اسی ترجمہ کی جگہ

”نہایت ستائش کے لائق ہے“

کے الفاظ پاتے ہیں نام یا اسم کا ترجمہ کر کے حقیقت کو ظاہر ہو کہ باسانی دیا جاسکتا ہے اور یہی کرتے بائبل کے ترجموں میں پہلے بھی دکھایا گیا ہے اور آج تک دکھایا جا رہا ہے جسے دیکھ دیکھ کر بے ساختہ قرآن کی

”ولا تزال تطلع علی خائب متک“ اور تم ہمیشہ مطلع ہوتے رہو گے اہل کتاب

منہو (مانگنا)

کی خیا نون پر

کی یاد تازہ ہو جاتی ہے

اسی سلسلہ میں ہمارے مظلوم مولوی نے بائبل کی ان ہی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

اور ہجرت گاہ عرب کے جس قبیلہ سے آپ کا تعلق تھا آپ کے آباؤ اجداد تک کے اسماء و صفات انرض اسی نوبت

کے مسیون امور کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے لیکن سب زیادہ جس چیز پر انھوں نے زور دیا ہے وہ

آئینی اسبستی کا دعویٰ ہے یہ بڑا طول طویل قصہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا میں انسانی

نسل کی ابتداء و انتہاء کے متعلق ان کا خیال جیسا کہ خود لکھتے ہیں کہ

”وجود ایک لاکھ آدموں کا بقول شیخ فی الدین شیخ اکبر ثابت ہے (ص ۶۰)

اسی لئے ان کے نزدیک

”بست لکھ سارے اہل اسلام دہلی کتاب پرا عرض نہیں ہوتا جو علم بالوحی سے ملتا“

حال ظاہر کرتے ہیں

مطلب اس کا وہی ہے جس کا ذکر شیخ اکبر نے اپنی کتاب فتوحات میں مختلف مقامات میں کیا ہے مثلاً

اسی کتاب کی پہلی جلد میں ایک موقع پر فرماتے ہیں

ولم یحقق بعد آدھر دیکھو

آدم کی ابتداء کب سے ہوئی آج تک نہ

من السنین و کذب بقی الی انقضاء

یہی متین ہوا اور نہ کوئی یہی کہہ سکتا ہے

کہ کتنی مدت مثل انسانی پر گزری اور دنیا

کب فنا ہوگی اور زمین کے کسے سے منتقل

لیس هن البعد هب الوا سینین

ہو کر نسل انسانی دوسرے عالم (یعنی عالم

سلاہل جبوتہ تلاش کے لئے جہان تک میر خیال ہے قرآن کی مذکورہ بالا احادیث یعنی اہل کتاب کی خیا نون تم ہمیشہ گاہ ہوتے ہو گے

من علماء الحكماء والنما قال به

آخرۃ میں کب منتقل ہوگی، علی جوہر کیا

شرذمۃ لا یعتد بقولہا،

اور مسلم بن جن کے قدم راسخ ہیں، اُن کے

نزدیک کوئی معین جواب ان سوالوں کا نہیں

(فتوحات جلد ۱ ص ۱۱۱)

ہے، فاضل تہذیب ان امور کی مرث ایک مختصر

الغرض عام نسل انسانی کے متعلق شیخ اکبر کے اس نظریہ کو تسلیم کرتے ہوئے مظلوم مولوی نے یہودیوں

کے اس خیال کو مان لیا ہے کہ آخری آدم جسے خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، اُن کی پیدائش اس

زمانہ میں ہوئی جس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سا توین ہزار سے یا ہزار ہفتہ میں ہوا، اس

مسئلہ پر انھوں نے بائبل کے حوالوں سے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اور اُن کا خیال ہے کہ دنوں کے متعلق

دنیا کی تمام قوموں میں جو یہ حساب پایا جاتا ہے کہ بجائے کسی اور عدد کے پہلا مجموعہ دنوں کا ہفتہ مان لیا گیا ہے،

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱) ایک بہترین اور کافی لذیذ موضوع و مشغلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، خاکسار نے شاید ستر سو بائبل کا مطالعہ شروع

کیا ہو، اس محدود زمانہ میں بھی میرے بعض شخصی تجربات اس سلسلہ میں آدمی کو بہت بنانے کے لئے کافی ہیں، تورات کی کتاب متنازع

کی مشہور پیشگوئیوں میں سینا اور میرا اور فاران کا ذکر ہے اس میں برابر یہی پڑھتا رہا کہ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، سنہ ۱۸۷۰

قدوسیوں کے ساتھ (بائبل) فاران یعنی مکہ کی پہاڑیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر دستار و صحابیوں کے ساتھ

تشریف فرما ہوئے، صحابیوں کی تعداد سنہ ۱۸۷۰ء کی حدیث میں بیان کی گئی ہے، اگر اسی استناد کا ترجمہ جو ۱۸۷۰ء میں شروع

ہوا، جو اسی مقام کا اٹھا کر دیکھا تو دستار کی جگہ لاکھوں تہ و دیوں کے، افغانی، رسول اللہ کے جہاد علیٰ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کے ذکر

میں ہمیشہ کتب پر پیش باب میں یہ الفاظ پائے جاتے تھے،

”وہ عربی ہوگا“

لیکن جبکہ عربی کی جگہ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، ترجمہ چھپنے لگا، ۱۸۷۰ء میں بھی یہی آخری الفاظ ہیں، از بر فصل ۴۰ میں مکہ کے لفظ کیساتھ

مکہ کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن یہی لفظ کے لفظ کو بدھ ہی کے دوسرے معنیوں میں دادی بقا، کبھی وادی بکار کی شکلوں میں پایا، اور اس کی ایک طویل

فہرست میرا ہے جو چند سالوں کے اندر جس کتاب میں آئی، امرتبہ بیلیان سلسل کی گئی ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ نزول تورات کے عہد میں جس پر

تنبیہاں دہی میں ہزاروں بابت گندہی ہو، عربی اور یونانی کی طویل اسان کی متعلق تیا ہو، جس کی اس کی مٹھا کا شروع خائن کر کا کر دیا، کام کر

پس بقول اُن کے:-

”ہفتے کے سات روز، اور سات روز کی تعداد زمانِ آدم سے چلی آتی ہو،“

اس لئے ساری نسل انسانی میں ایام کی تقسیم عمومی طور پر پھیلی ہوئی ہے، اُن کا خیال ہے کہ اس

کی وجہ یہی ہے کہ

”ساتوین ہزار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوا، جہاں کے ہوئے“، (ص ۱۸۰)

اپنے اسی نظریہ کو بنیاد بنا کر اور اسی کے ساتھ یہودی قومی تاریخ میں چند جوہری انقلابات جو

آئے، یعنی بابل و بینوا کے فاتحوں میں جن میں بخت نصر کا نام زیادہ مشہور ہے، انھوں نے اس قوم کو تر

تہر کیا، پھر میدیا کے سلاطین نے دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے کی آسانیاں یہود کے لئے فراہم کیں، اس کے

بعد دسیوں کے ہاتھوں یہود دوبارہ برباد اور تباہ ہوئے، یہود مسلم اور سلمان کے میکمل پرستوں کی طرح

سے زیادتیان ہوئے، آخر میں دسیوں کے ہاتھوں سے ارض مقدس کو نکال کر مسلمانوں نے پھر اس کے

احترام و تقدس کو زندہ کیا، ان تاریخی واقعات کی روشنی میں بائبل کے قدیم و جدید صحیفوں کے معنوں

کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جس سے ضحنا لنبی الامی کے زمانے کی پیشینگوئیاں بھی مستنبط ہوئی ہیں، اُن کی

تفسیر کے مقدمہ کا یہ حصہ مستحق توجہ ہے، خصوصاً اُن لوگوں کے لئے جو بائبل کے ساتھ ساتھ یہودی تاریخ سے

بھی دلچسپی رکھتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے مظلوم مولوی کی یا بس باتوں کے ساتھ ساتھ اُن کو بعض

لطیف اور مفید چیزیں بھی ہاتھ آئیں گی،

کچھ بھی ہو، بائبل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں کا مسئلہ بذاتِ خود اُن کی کتاب کا کوئی

خصوصی مسئلہ نہیں ہے، پہاڑوں کے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور پھیلپون نے بھی اس پر کام کیا ہے، لیکن انہی

پیشینگوئیوں کے سلسلہ میں جو خاص چیز اُن کی کتاب میں پائی جاتی ہے، گو کبھی کبھی بطور گرمی بزم لوگ اس

کا بھی چرچا کرتے رہتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے عوام تک اس فقے کے پہنچانے میں دوسروں کے

ساتھ زیادہ دخل ہمارے مظلوم ہی کی کتاب کو ہے لیکن افسوس ہے مسئلہ جس توجہ اور اہمیت کا مستحق تھا اس سے وہ پہلے بھی محروم رہا اور آج تک اس کی محرومی کا حال یہی ہے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ یوں تو بطور خانہ پڑی کے مظلوم مولوی نے یہی دعویٰ کر دیا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کی مذہبی کتابوں اور نوشتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس وقت تک پایا جاتا ہے اس سلسلہ میں انھوں نے مصر، یونان، اردن، ایران وغیرہ قدیم ممالک کی قوموں کا بھی نام لیا ہے لیکن انصاف کی بات ہے کہ ہجر دور از کا اشارہ ان کے کوئی خاص چیز ان کو نہیں مل سکی ہے۔

ایرانیوں کے متعلق بھی ساسانیوں کی طرف منسوب بعض تحریریں کا تذکرہ انھوں نے کیا ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ان تحریروں کی تاریخی زمانہ بہت کچھ مشتبہ ہے بلکہ ساسان کی طرف ان کا انتساب بھی اس کو مشکوک و متنبہ کر دینے کے لئے کافی ہے۔

البتہ اسی سلسلہ میں ہندوستان کے قدیم نوشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ہمارے مظلوم مولوی نے ایک سے زیادہ شہادتوں کو اس ملک کی علمی و مذہبی زبان سنسکرت ہی کے الفاظ میں جو درج کیا ہے اور ان ہی کے ساتھ جن باتوں کا تذکرہ ہمیں ان کی کتاب میں ملتا ہے کچھ تو اس لئے کہ ان کا تعلق ہمارے خاص وطن سے ہو اور اس لئے بھی کہ ان کی تحقیق و تفتیش کے سارے سامان کی کمی نہیں ہے، ان ہی خصوصیتوں نے ان کو کافی دلچسپ بنا دیا ہے اس سلسلہ میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے سب کا نقل کرنا اور دہرانا تو دشوار ہے تفصیل کے لئے تو مناسب ہو گا کہ ان کی اصل کتاب کا مطالعہ کیا جائے لیکن ان کے لئے جو سنسکرت زبان اور ان کی کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے کلام کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔

غرض یہ کہ جاننے والے بتائیں کہ آخر جن چیزوں کا تذکرہ ہمارے مظلوم مولوی نے کیا ہے، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، خود فقیر سنسکرت ہی سے واقف ہے اور نہ میری رائے اس باب میں نفی یا اثباتاً قابل قبول ہو سکتی ہے حیثیت میری صرف ناقل کی ہے چاہتا ہوں کہ یہ بحث علمی و تحقیقی دائرے میں

لائی جائے۔ فالصحت علی الراوی کہتے ہوئے اس داستان کو اہل علم کے حلقہ زین پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔

ہند کے قدیم نوشتوں میں اس سلسلہ میں مولوی صاحب نے تین کتابوں کا نام لیا ہے جن میں پہلی کتاب تو دید ہی کا ایک حصہ ہے، ان کا بیان یہ کہ وید کی چوتھی کتاب جو اتھروں وید کے نام سے مشہور ہے اور اب تک اتھروں وید کا کامل نسخہ طبع ہو کر شائع نہیں ہوا۔ لیکن اس کے قلمی نسخے مختلف کتب خانوں میں ملتے ہیں، وہی لکھتے ہیں کہ اتھروں وید کے اسی غیر مطبوعہ حصہ میں ایک عبارت پائی جاتی ہے، پھر انھوں نے سنسکرت کے لغت کی دو مشہور کتابوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ نام اتھروں وید کے اس حصہ کا آئندہ ہو گا۔ ان کے اپنے الفاظ میں :-

”داجتی ننت سنسکرت کو ال کے لفظ کے ذیل میں آئندہ ہو گا اتھروں وید کے حصہ مشہور

کر کے لکھا ہے اور لغت سنسکرت مسمی کلپ دیپ مصنفہ راجہ رادھا کانت دیوبند میں بھی آئندہ لکھی ہے“ (ص ۱۸۹)

مطلب یہی ہو گا کہ اتھروں وید کی یہ عبارت یا اتھروں کا مجموعہ جو آئندہ ہو گا اس کے نام سے موسوم و مشہور ہے اس کا ذکر سنسکرت کے لغت کی دو مطبوعہ کتابوں میں کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ ایسا ہے جسکی تحقیق و تفتیش میں چاہئے تو یہی کہ کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے، سنسکرت کے عام کتب خانوں میں لغت کی یہ دونوں مطبوعہ کتابیں باسانی مل سکتی ہیں جن میں دیکھا جاسکتا ہے اور پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ مظلوم مولوی کی اطلاع کس حد تک واقعہ کے مطابق ہے۔

بہر حال مولوی صاحب نے راجہ رادھا کانت بہادر کی کتاب کلپ درم کا حوالہ دیتے ہوئے خط نسخ

(دعوی خط) سنسکرت زبان کی اس عبارت کو درج کیا ہے، ان کے مقدمہ کے بعض نسخوں میں یہی عبارت سنسکرت حروف میں بھی نقل کی گئی ہے، پوری عبارت کا معائنہ تو ان کی کتاب ہی میں کرنا چاہئے یہ وہ شعور

کی یہ ایک طویل نظم ہے اور دو ترجمہ بھی ہر شعر کے نیچے درج کرتے چلے گئے ہیں جن میں خالق کائنات کی تعریف بڑے بیخ پرانے میں کی گئی ہے، بظاہر اس نظم کے ہر شعر میں لام کے حروف کی کثرت نظر آتی ہے، اسی کے آخری شعر میں حروف کا ایک مجموعہ جو اصل سنسکرت سے عرض کر چکا ہوں میں قطعاً نا آشنا ہوں لیکن خاندان میں وہی حروف جیسا کہ مولوی صاحب نے نقل کیا ہے، ان کی صورت یہ ہے:

”رُسْلَهْ مُحَمَّدَ رَحَ کَنْزِ شَیْءِ“

اعراب یعنی ان حروف پر زیر و بر پیش وغیرہ بھی مولوی صاحب کے لگائے ہوئے ہیں، اسی کے نیچے انھوں نے اردو ترجمہ یہ درج کیا ہے :-

”رسول اللہ محمد زور آور کے نام سے جن کے برابر کا کون ہے“

مولوی صاحب نے راجہ رادھا کانت بہادر کی کتاب سے اسی کو نقل کرتے ہوئے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ اس کتاب میں اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے کہ

”یہ سکتے تھو دن دید ہے“

اور یہ بھی لکھا ہے کہ کلپ درم کے مصنف نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ ان کے نزدیک جعلی اور بتائی ہوئی عبارت ہے، اگرچہ اعتراض نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ کلپ درم کے مصنف کو اس عبارت کے غیر جعلی ہونے کا یقین تھا، لیکن عام حالات کے لحاظ سے چاہئے تھا کہ علماء سنسکرت کے نزدیک اگر یہ عبارت جعلی اور مصنوعی سمجھی جاتی تھی، تو اس کی تفسیر کر دیتے،

خیر یہ تو پہلی کتاب تھیں وید کی عبارت کی داستان تھی، دوسری کتاب جس کا ذکر اسی سلسلہ میں مولوی صاحب نے کیا ہے وہ ”اپنشد“ کے سلسلہ کی ایک کتاب ہے، جیسا کہ معلوم ہے، وید سے کلامی اور فائدہ عقائد و خیالات جو پیدا کئے گئے ہیں، ان ہی کی تعبیر ”اپنشد“ سے کی جاتی ہے، مولوی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ مولانا اپنشدون کی تعداد باؤن بتائی جاتی ہے، اور بعض ایک سو آٹھ بھی کہتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ داراشکوہ

فارسی زبان میں پچاس اپنشدون کا ترجمہ کرایا تھا، ان اپنشدون میں تو ان کو یہ عبارت نہیں ملی، اور نہ اس اپنشد ہی کا نام ملا جس میں لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی نشاندہی کی ہے، ان کا بیان ہے کہ ”آپ اپنشد“ کے نام سے یہ اپنشد موسوم ہے، اور اس کا اقرار کرتے ہوئے کہ پروفیسر میکس مولر نے اپنشدون کی جو فہرست شائع کی ہے اس میں بھی ”آپ اپنشد“ کا نام شریک نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہی لکھتے ہیں کہ

”بھلاٹ فرانس کی فہرست کے کہیں میں لکھا ہے“ (مقدمہ ص ۱۸۹)

یعنی اپنشدون کے ناموں کی جو فہرست فرانسیسی زبان میں شائع ہوئی ہے، اس میں ”آپ اپنشد“ کا نام بھی پایا جاتا ہے، ان تفصیلات کا اقتضار ہے کہ اپنی حد تک مولوی صاحب نے تحقیق و تفتیش میں بڑی کوشش کی ہے، داراشکوہ کے ترجمہ کرائے ہوئے اپنشدون کا بھی انھوں نے مطالعہ کیا، میکس مولر کی کثرت زبان کی کتابوں کی جو فہرست تیار کی تھی، اس میں بھی ڈھونڈھا، اور علماء فرانس کی شائع کردہ فہرست کا بھی معائنہ کیا تھا، اپنی ان کوششوں کے بعد اسی اپنشد سے جس کا نام وہ ”آپ اپنشد“ بتاتے ہیں اسی سے سنسکرت زبان کی ایک طویل عبارت خط نسخ میں مولوی صاحب نے نقل کی ہے جس کی آخری سطر میں :-

”الود رسول میں رَحَ کنبر شملی“

کے حروف بھی ان کی نقل کردہ عبارت میں پائے جاتے ہیں، انھوں نے اتھوین ویدوالی عبارت کا تو تو ترجمہ بھی اردو میں کر دیا ہے، اور ہر حرف پر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن جس عبارت کو ”آپ اپنشد“ کی طرف انھوں نے منسوب کیا ہے نہ اس کا ترجمہ ہی کیا، اور نہ ان کے حروف پر زیر و بر پیش وغیرہ پائے جاتے ہیں، تاہم آخری سطر میں خط نسخ کی مذکورہ بالا حروف کی شکل میں وہی الفاظ ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے، واللہ اعلم بالصواب اس فقرہ کا صحیح ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، اتنی بات یقینی ہے

کہ خط نسخ میں حروف کی جن شکلوں کو ہم بیان پارہے ہیں، اصل سنسکرت زبان کے حروف کی شکلیں بھی یہی ہوں یہ قطعاً غیر ضروری ہے! جہاں تک میں جانتا ہوں سنسکرت زبان میں عربی زبان کے حلقی حروف مثلاً ح و غیرہ شاید نہیں پائے جاتے، ایسی صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ مثلاً 'م' کے تلفظ کی شکل سنسکرت زبان میں بھی ہوگی؟ اور اسی قسم کے اشتباہات دوسرے حروف کے متعلق بھی پیدا ہو سکتے ہیں،

کچھ بھی ہو، اصل واقعہ کیا ہے اس کا جواب تو اہل تحقیق ہی دے سکتے ہیں لیکن اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہمارے مظلوم مولوی نے ان عبارتوں کو صرف سنی سنائی زبانی روایتوں ہی کی بنیاد پر نقل نہیں کر دیا ہے بلکہ اپنی بساط کے مطابق جتنی کاوش و کوشش سے وہ کام لے سکتے تھے، اس میں کوتاہی نہیں کی ہے، سنسکرت زبان کی کتابوں کی جو فہرست انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ان کے زمانے میں شائع ہو چکی تھی اور بھی دوسرے طریقوں سے وہ جو کچھ پتہ چلا سکتے تھے سب ہی سے کام لیا ہے، اب آئندہ نسلوں کا کام ہے کہ تلاش و جستجو کے سلسلہ کو جاری رکھیں، اور آخری فیصلہ تک پہنچنے کی کوشش کریں ان کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا فقروں کے متعلق یہ شبہ بھی کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہ جعلی فقرے بنا کر ان کتابوں میں شریک کر دیئے گئے ہیں، واللہ اعلم کس ذریعہ سے یہ خبر تک پہنچی تھی کہ

راجہ ٹوڈرل نے شیخ جیون قوم برہمن کو اللہ سکے پڑھتے سنا تو تعجب نہ ہی سے اودھ پور کے راجہ کو لکھا کہ ایک شخص ایسی عبارت دیدے پڑھتا ہے جس میں لام بکثرت ہیں اس کا دفیہ لازم ہے: (مقدمہ ص ۱)

مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ راجہ ٹوڈرل کی اسی تحریک کو بنیاد بنا کر یہ خیال پھیلا دیا گیا ہو کہ جعلی عبارتیں :-

اکبر کے وقت بنائی گئی ہیں،

جو آج میں سکھنے لگے گرد بابا نانک شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے مولوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ

اللہ سکے کی تسلیم نانک کو بھی تھی جو شاہان ترک دہلی کے اوائل میں قبل از زمانہ اکبر جلال اللہ

سے زمانہ بابر میں ہوا ہے، (مقدمہ ص ۱۸۹)

لیکن افسوس ہو کہ گرد نانک کے نہ اس کلام ہی کا ذکر مولوی صاحب نے کیا ہے، اور نہ اس کا پتہ دیا

کہ گرد نانک کے اس قول کو انھوں نے کس کتاب میں پایا تھا،

یہ اور اس کے سوا دوسری بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مظلوم مولوی کا یہ دعویٰ تشہد تحقیق نہیں کہا جاسکتا کہ تحقیق سے کیا ثابت ہو لیکن اتنی بات تو بہر حال سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں پر ہندوؤں کے متعلق یہ الزام جو لگایا جاتا ہے کہ انھوں نے ان کو ادنیٰ درجے کے وحشی ثب پرستوں سے زیادہ اہمیت کبھی نہیں دی، کم از کم اس الزام کے بے بنیاد ہونے کے دوسرے اسباب و وجوہ کے ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی مذہبی اور دینی کتابوں میں اپنے پیغمبر حق کے ذکر کو وہ تلاش کرتے رہے اسی طرح تلاش کرتے رہے، جیسے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی کتابوں میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو وہ ڈھونڈتے رہے ہیں جس کا آل اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہندو دھرم اور برہمنی مت کی بھی ان کی نگاہوں میں تقریباً وہی اہمیت تھی، جو اہمیت اہل کتاب کے مذاہب و ادیان اور ان کی دینی کتابوں کی ہے، اور آسمانی صدائقوں کی تلاش جیسے اہل کتاب کی کتابوں میں وہ کرتے رہے ہیں، ہندوستان پہونچکر یہی طرز عمل ہندوؤں کی دینی کتابوں کے ساتھ بھی انھوں نے اختیار کیا،

پس اصل مسئلہ یہی ہندوؤں کے قدیم نوشتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں خواہ

میں یا نہ میں، اور جن عبارتوں کی نشان دہی مذکورہ بالا کتابوں میں کی گئی ہے، ان میں وہ عبارتیں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، یا موجود ہونے کے بعد یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ اسکا قی عبارتیں ہیں، ان

تمام امور سے قطع نظر بھی کر لیا جائے، پھر بھی یہی نتیجہ کیا کمیتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف منسوب کرنے والوں نے ہندو مذہب کے متعلق جن بے جا اور بے بنیاد بدگمانیوں کو منسوب کر دیا ہے، ان کا تو ازالہ ہو جاتا ہے اتنی بات تو بہر حال ثابت ہو جاتی ہے کہ دنیا کے ادیان و مذاہب کے ساتھ توہین و تحقیر کا تعلق مسلمانوں نے کبھی نہیں رکھا، بلکہ جس احترام و اکرام کے جو مذاہب مستحق تھے، اپنے طرز عمل سے ہر ایک کے جائز استحقاق کا وہ اعتراف ہی کرتے رہے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہندو مذہب کی کتابوں میں اپنے پیغمبر کی پیشینگوئیوں کا ان کے دل میں کیا خطرہ بھی گذر سکتا تھا؟

بہر کیف ان دو کتابوں کے سوا جن میں ایک کا تعلق ویدا سے اور دوسرے کا اپنشا سے ہے، مظلوم مولوی نے اس سلسلہ میں ہندو دھرم کی جس تیسری کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام ہندوؤں کے ہاں ادھی کہتے ہیں کہ "کلکی پران" ہے،

یہ بتاتے ہوئے کہ ویدا اور اپنشا کے بعد ہندوؤں میں خاص قسم کی کتابوں کے لکھنے کا رواج ہوا جن کی عام تعبیر پران کے لفظ سے کی جاتی ہے، پھر پرانوں کے سلسلہ کی کتابوں کی تعداد بتاتے ہوئے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ

"مختلف مذہب کے ہندوؤں کے کتب میں اٹھارہ پران جو زمانہ مختلف میں لکھے گئے ہیں،

ان ہی اٹھارہ پرانوں میں ان کا بیان ہے کہ ایک پران ہندوؤں میں کلکی پران کے نام سے موسوم ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کلکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے افسوس ہے کہ جیسے انھوں نے اٹھارہ ویدا اور اوپ اپنشا سے اصل سنسکرت زبان کی عبارت خط نسخ میں نقل کی ہے، کلکی پران کی عبارتوں کے ساتھ اپنے اس طرز عمل کو انھوں نے جہی نہیں لکھا کہ ہندوؤں کے فخر سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے درج

کرتے چلے گئے ہیں، جو کچھ انھوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی ناظرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ان کا بیان ہے کہ اسی کتاب کلکی پران میں لکھا ہے کہ

"کلکی اوتار کلک دیت پرستی کو دور کریں گے، (ص ۱۹۱)

گویا کلکی اوتار کو کلکی کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ بھی ہے کہ دنیا سے بت پرستی کو وہ مٹا دیں گے، آگے وہی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کلکی اوتار کی پلیدیش کا ناپچہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "بارہویں چاند سدی ماہ بیساکھ میں پنجتر ہرشن باب نام کرن میں کلکی اوتار پیدا ہوں گے"

مولوی صاحب کا بیان ہے کہ کلکی پران میں سنسکرت زبان کا یہ شعر جو پایا جاتا ہے،

دواوشی شام شکل پکشی شی ما من مادھوم ہست وہی ہرشن جو کی کرنی بال ابھو

انھوں نے سنسکرت کے حروف کو خط نستعلیق میں لکھا ہے کہ اسی کی بجائے نقل میں نے اوتار کی

ہی نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک حروف اپنی شکل کے مطابق لکھے جاسکے ہیں، بہر حال مولوی صاحب کا

بیان ہے کہ زائچہ کی اردو عبارت کلکی پران کے اسی شعر کا ترجمہ اور خلاصہ ہے واللہ اعلم بالصواب،

ان امور کے ذکر کے بعد مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ

"حضرت علی علیہ السلام پر کے روز بارہویں چاند سدی ماہ بیساکھ میں دو گھڑی دن چڑھے

رواق افرور ہوئے، (ص ۱۹۱)

پھر کلکی اوتار کا اپنے خاص طریقہ سے زائچہ کا جو نقشہ برہمنوں نے کھینچا ہے اسی کی نقل ہائین شکل مولوی

صاحب نے درج کی ہے،

عطار مشتری ثور میں	زہرہ حوت میں
دلو	آفتاب حمل میں
مرئخ جدی میں	مرسطان میں
زحل میزان میں	سنبھ
عقرب	اسد
دھن	زحل میزان میں
زحل میزان میں	سنبھ
عقرب	اسد

اور یہ لکھتے ہوئے کہ

”اور زائچہ کتب ہندو میں جو لکھا ہے“

”مسابق زائچہ ابو معشر (فلکی) کے ہے“ (ع ۱۹۱)

جس سے منہج مولوی ہوا کہ مسلمانوں کے مشہور ہر فلکیات و نجوم ابو معشر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کا جزائچہ بنایا ہے، کلکی اوتار کی ولادت کا زائچہ بھی ہندوستان کے جوتیشوں نے وہی تیار کیا تھا، مولوی صاحب نے آخر میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ

”کسی صاحب کو اگر تردد واقع ہو، وہ اس وقت حساب کر لیں کہ آفتاب و ماہتاب حساب

کے لئے ہیں، ان کو حساب غلط نہیں ہوتا،

• ولادت کے وقت اس زائچہ کے سوا مولوی صاحب نے اسی کتاب کلکی پران کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ملا وہ وحدت زائچہ کے کلکی اوتار کے متعلق حسب ذیل خصوصیتیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، مثلاً، کلکی پران میں لکھا ہے کہ

”کلکی اوتار کے والد کا نام وشنوئیس ہوگا۔“

مولوی صاحب نے اس کو درج کر کے لکھا ہے:-

”وشنو اللہ کو دیس عبد (بندہ) کو کہتے ہیں، اور عبد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد

کا نام تھا؛

اسی طرح وہی لکھتے ہیں کہ کلکی اوتار کی

والدہ ماجدہ کا نام سومتی لکھا ہے؛

سومتی کے لفظ کا ترجمہ مولوی صاحب نے سنسکرت کے لغت کی کتاب کے حوالہ سے امانت دار

بتایا ہے اور لکھا ہے کہ

”والدہ ماجدہ حضور صلی اللہ کا نام آمنہ ہے“

آگے وہی راوی ہیں کہ کلکی اوتار کے متعلق کلکی پران میں بیان کیا گیا ہے کہ
”بچے پہاڑ کے غار میں پیشیا یعنی عبادت کریں گے،
پھر خود لکھتے ہیں کہ

”چنانچہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی،

اسی کتاب کلکی پران میں ان ہی کے بیان کے مطابق یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”وہ (کلکی اوتار) شمالی پہاڑ دن میں ہجرت کریں گے“

مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کا کوہستان جو مکہ منظمہ سے بجانب شمال واقع ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی ان ہی کا بیان ہے کہ اسی کتاب میں یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ کلکی اوتار

”پہاڑ کے کھوہ میں پرشرام سے تعلیم پاویں گے،

پرشرام کی تشریح کرتے ہوئے مولوی صاحب نے لکھا ہے،

”پرش یعنی روح رام یعنی خدا یعنی روح اللہ جبریل“

اس سے مراد ہے،

یہ بھی اسی کتاب کلکی پران میں ہے کہ

”سوار ہی کلکی اوتار کی ایسی ہوگی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑے وہیں اس کا قدم پڑے“

مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہی صفت براق کی حدیث کی عام کتابوں میں بیان کی گئی ہے

ایک خصوصیت کلکی اوتار کی کلکی پران میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ

”سارے اوتاروں کو اچھا کیں گے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ”مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ“ ”مصدقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ“ یعنی تمام انبیاء و رسل کی تصدیق

واحترام کا اعلان خود فرمایا، اور اپنی امت کو بھی سکھایا کہ رسولوں میں فرق نہ کریں اور قرآن پر ایمان لائے کے ساتھ ان ساری کتابوں کو مائین جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، ان ہی باتوں کو پیش کر کے اس کا منہ بند بھی آپ ہی کی ذات مبارک کو ٹھہرایا ہے۔

میں اس سے ناواقف ہوں کہ کھلکی پران اس وقت تک چھپ کر شائع بھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن قلمی نسخے جہاں تک میں نے سنا ہے سنسکرت کے بعض پُرانے کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، جانے والوں سے چاہتا ہوں کہ جن امور کی نشان دہی ہمارے مظلوم مولوی نے کی ہے، بتائیں کہ واقعی اس کتاب میں وہ ملے بھی ہیں یا نہیں، اور ملتے بھی ہوں تو جن الفاظ کی نفوی تشریح مولوی صاحب نے کی ہے، ان کی تشریح کس حد تک صحیح ہے۔

بہر حال یوں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو تصدیق کی، اور اس پر ایمان لانے کی دولت سے جو وہ سرفراز ہیں، اس میں اس قسم کی پیشگوئیوں کو کوئی دخل نہیں ہے، نہ از سزا وہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گو نہ اس نوعیت کی چیزوں سے ان کی ایمانی طمانیت و مسرت میں اضافہ ہو، اسی طرح ہم نہ ماننے والوں کو بھی مجبور نہیں کر سکتے، خصوصاً جنھوں نے طے ہی کر لیا ہے کہ جو سب ساری بنی آدم کا آخری رسول ہے اس کو مسلمان نامی قوم ہی کے رسول قرار دینے پر اصرار کرتے رہیں گے، لیکن علمی حیثیت سے غالباً کوئی حرج نہیں ہے کہ اس قسم کی مبہم مبہم باتیں قوموں میں جو مشورہ ہیں، ایک سوئی کے ساتھ تحقیقی فیصلہ کر کے عوام کو اس سے آگاہ کر دیا جائے، میرا مقصد مظلوم مولوی کی کتاب کے اس حصہ کے نقل کرنے سے یہی ہے، واللہ ولی الامر والتوفیق،

بانی دنیا کے مستقبل کی تاریخ سے یا جوج و ماجوج کے قرآنی الفاظ کا جو تعلق ہے، اور اس سلسلہ میں ہمارے مظلوم مولوی نے جو کچھ لکھا ہے، انشاء اللہ آئندہ قسط میں ہم اس پر بحث کریں گے،

اقبال اور وائٹ ہیڈ

از

ڈاکٹر عشرت حسن انور ایم اے پی ایچ ڈی، لکچرار فلسفہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

(۸)

اقبال وحدت اور کثرت کی گتھی کو سلجھانے میں قدیم مونیہ کے طرز فکر یعنی اعیان ثابۃ کے کسی طرح حامی نظر نہیں آتا بلکہ بعض لحاظ سے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں، بجائے مؤید ہونے کے وہ اس طرز فکر کے مخالف مظلوم ہوتے ہیں اور خود اس وحدت اور کثرت کے سوال کو حل کرنے میں وائٹ ہیڈ کے بعض مخصوص نظریات کے مروجہ منتہی ہیں، ان نظریات کو وہ اس طرح بروئے کار لاتے ہیں کہ جس سے ایک طرف تو وحدت اور کثرت کی گتھی سلجھ جاتی ہے، دوسری طرف ان کا فلسفہ مولانا رومی کے اثرات کو ماتحت نکمیل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اقبال نے وائٹ ہیڈ کے فلسفہ کو بروئے کار لانے میں اپنے ذاتی نظام فکر کے تحت اس کے مخصوص نظریات میں بھی کسی قدر تصرف کیا ہے، اور بحیثیت اس کی تقلید نہیں کی ہے۔

وائٹ ہیڈ خود برگسان اور ولیم جیمس سے بہت متاثر ہے جس کا اس نے کئی جگہ اعتراف کیا ہے۔

اسے چونکہ خود ولیم جیمس جیسا کہ ہم اقبال اور ولیم جیمس کے موازنہ میں کہہ آئے ہیں برگسان سے بنیاد متاثر ہوا اس لئے بیان ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ وائٹ ہیڈ کا تمام فلسفہ برگسان کے مخصوص نظریات کا ایک لازمی نتیجہ ہے اسے سلسلہ حقیقت Re

برگسان نے جیسا کہ ہم اس سے قبل کہہ آئے ہیں تبدیلی، تغیر اور مسلسل انقلاب حالات کو دبدان بنانے کے ذریعہ ثابت کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اندرونِ سینہ کی زندگی کا جب دبدان میسر ہوتا ہے، تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ایک متلاطم، متغیر، متزلزل کیفیات اور حالات کا ایک متحرک سلسلہ ہے، جو نہ کہیں سے شروع ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور نہ کہیں ختم ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس دبدانِ ذات کے بعد برگسان نے اسی انکشافِ ذات کو اپنے تخلیقی ارتقاء کے نظریہ کا بنیادی اصول قرار دیا، اور ثابت کیا کہ ارتقاء کے تمام نظریات (جو ڈارون (Darwin)، اسپنسر (Spencer)، وایسمان (Weismann) یا لامارک (Lamarck) وغیرہ کے نام سے منسوب کئے گئے ہیں) حقیقت میں اصول ارتقاء ہی کے قطعی رد ہیں، ارتقاء کا ب سے بڑا مفروضہ یہ ہے کہ زندگی ایک سلسلہ تغیرات ہے، جو کسی مقام پر بھی منقطع نہیں ہوتا، یعنی ایک سلسلہ انقلاب اور جنبش تغیرات اس طرح جاری و ساری ہے کہ کسی فرد یا کسی جنس پر نظر کرنا قطعی ناممکن ہے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ڈارون کے قول کے مطابق انسان ہند سے ارتقاء پذیر ہوا ہے لیکن نہ ہند ہی ساکت، جامد اور غیر متغیر حقیقت یا ذات یا فرد کا نام ہے، اور نہ انسان ہی کوئی ایسی ذات ہے، جو تغیر پذیر نہ ہوتی رہی ہو، یا نہ ہورہی ہو، ایسی صورت میں سلسلہ تغیرات میں کسی مقام کو بندر یا انسان کے لفظ سے تعبیر کرنا سلسلہ تغیرات اور انقلابات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے اس کے معنی ہیں کہ گویا بندر یا انسان کوئی ڈھلی ڈھلائی غیر متغیر اور غیر منقلب ذات ہے، جو شاید کچھ لمحات کے لیے یا صرف ایک واقعہ کے لیے تغیر پذیر نہ ہوگی، یا نہیں ہوتی، اور جس کا ایک غیر متحرک ڈوٹ لیا جاسکتا ہے اور جس کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ یہ بندر ہے، اور یہ انسان ہے، اگر بندر "نقطہ بہ نقطہ منقلب متغیر اور تبدیل ہونے ہی کی بنا پر آخر کار منظرِ شہر پر بحیثیت انسان کے مرتفع ہو سکا ہے، تو پھر انسان کے مقام پر

Creative Evolution کے اس ہر ایک مقام کو چونکہ یہ میدان تبدیل و متغیر ہے مقام کے لحاظ سے تعبیر کرنا قطعی ناممکن ہے،

سچ کر سلسلہ تغیرات اور انقلابات کو فراموش کر دینا کس قدر غلط ہے، انسان خود ایک مسلسل متغیر ذات ہے، جب تغیرات حالات و کیفیات کہیں بھی منقطع نہیں ہوتے، اور برابر جاری ہیں، تو پھر اس سلسلہ تغیرات کے کس مقام پر (اور ہر ایک نام نہاد مقام خود متغیر ہے) انسان کا لفظ صادق ہوگا، یہ بتانا قطعی ناممکن ہے حقیقتاً ہم کسی بھی مقام کا تصور کر لیں، لیکن وہ مقام خود متغیر ہونے کی بنا پر اس کا متنی نہیں ہے، کہ اس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہو سکے، چونکہ ہر ایک لفظ چاہے کتنا ہی جامع کیوں نہ ہو، متحرک سلسلہ تغیرات کو غیر متحرک اور مجر کر دیتا ہے اس لیے تمام الفاظ اور تمام تصورات سلسلہ تغیرات کے عرف ایک بحدہ مختصر سے لمحہ کا تصور ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلہ تغیرات کو جو دو لحاظ بالفاظ دیگر دو کیفیات یا دو تعینات کے مابین ہے، ظاہر کرنے سے قاصر ہیں،

فلسفہ ارتقاء کے تمام حامیوں نے اس سلسلہ تغیرات اور انقلاب دوام اور حرکت نام کو قطعی نظر انداز کر دیا، انہوں نے مختلف اجناس مختلف افراد اور مختلف ارتقائی ہیئتوں صورتوں اور جسمانی مظاہروں اور اعضاء و جوارح کی ساخت و پرداخت کے مطالعہ پر ہی کیون قناعت کی مثلاً ڈارون یا لے مارک مختلف حیوانات کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، گویا مختلف حیوانات کوئی غیر متغیر، غیر تبدیل اور ایک دوسرے سے غیر منسلک افراد ہیں، حقیقت اس کے قطعی برعکس ہے، تمام افراد مسلسل تغیر اور تبدیل کے حامل ہیں، ہر ایک فرد ہر لمحہ متغیر اور منقلب ہے، افراد کی زندگی میں کوئی لمحہ بھی تغیر حالات و کیفیات سے خالی نہیں اس لیے ہر ایک جنس نقطہ بہ نقطہ ایک دوسری جنس میں تبدیل ہورہی ہے، ہاں یہ نقطہ بہ نقطہ کا تغیر نظر نہیں آتا، اور محسوس نہیں ہوتا، بلکہ جب انقلاب اور تغیر بہت ہی معتد بہ اور نمایان ہو جاتا ہے، آج بھی ہم ایک جنس کو دوسری جنس سے تمیز کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، اس طرح برگسان کے نزدیک سلسلہ ارتقاء سلسلہ تغیرات و انقلابات ہی کا دوسرا نام ہے، یہ سلسلہ ارتقاء نہ کسی مخصوص جنس یا فرد پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کی بنا پر کسی جنس یا فرد کو غیر متغیر اور غیر منقلب تصور کیا جاسکتا ہے، برگسان کے علاوہ ارتقاء کے تمام عوید

نے اسی سلسلہ ارتقاء یا باافاضل دیگر سلسلہ تغیرات کو نظر انداز کر کے مختلف جنسون اور مختلف افراد ہی کو جائز ساکت اور غیر متغیر تصور کرتے ہوئے غیر حقیقی ارتقاء کے مطالعہ کو اپنے کو مخصوص کیا ہے مختلف جنسون کی تخلیق جو ارتقاء کے بعض دعویداروں کا مخصوص موضوع ہے، دراصل نفس ارتقاء کا مطالعہ نہیں ہے اور اس قسم کا مطالعہ سلسلہ ارتقاء کو جواز سے جاری ہے مختلف جنسون اور درجن (مراد جنسون) میں تقسیم کر دینے کے مترادف ہے لیکن مختلف افراد یا جنسون کے مطالعہ سے کل سلسلہ تغیرات تک جو فی نفسہ نفس ارتقاء کا موجب اور عامل ہے نہیں پہنچا جاسکتا اور نہ ارتقاء اور اصل اصول ارتقاء کا ادراک نہیں کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ ارتقاء کا اصلی موجب تو سلسلہ تغیرات ہے، یہی سلسلہ تغیرات زور زندگی کے ہم معنی ہے، بجلا کون کہہ سکتا ہے کہ کسی جنس کے حدود واقعی کہاں ختم ہوتے ہیں، اور کہاں سے دوسری جنس کا ذاتی اور انفرادی وجود شروع ہوتا ہے، اور نام نہاد ارتقاء کے حامی ان لاتعداد جنسون کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ایک جنس کے اختتام اور دوسری جنس کے آغاز کے مابین تصور کی جاسکتی ہیں، اور کسی زمانہ میں امر واقعہ کے طے پر ضرور موجود رہی ہوں گی، اس مخصوص نکتہ تک ارتقاء کے نام نہاد طرہ ارون کی (بغیر کسی استثنائے) رسائی نہ ہو سکی، اس وجہ سے ان کے تمام نام نہاد ارتقائی نظریات درحقیقت اصل ارتقاء کے منافی اور مخالف ہیں دیم جیمز نے جیسا کہ ہم اس سے قبل کہہ آئے ہیں، برگسان کے اسی سلسلہ تغیرات کے نظریہ کو برکھ لاکر یہ ثابت کیا کہ شعور انسانی خود کوئی جامد، ساکت اور ٹھوس حقیقت نہیں ہے، بلکہ خود ایک سلسلہ تغیرات ہی کا دوسرا نام ہے، یہ کوئی مافوق الادراک مافوق الاحساس غیر متحرک اور غیر متبدل شے نہیں ہے، بلکہ ایک متقل سلسلہ احساسات و تجربات کے ہم معنی ہے،

۱۵ Elan Vital اس کو ہم شروع کے دو مقالوں میں واضح کر آئے ہیں ۱۵ اقبال اور دیم جیمز، معارف بابت کوہنر

۱۶ انقلابی مضامین (Radical Essays) میں کیا شعور انسانی کا وجود ہے؟ (Does con-

sciousness exist) ملاحظہ ہو، دیم جیمز کا یہ ایک تاریخی مقالہ ہے،

علم نفسیات نے اس سے قبل شعور انسانی کو ایک غیر مرئی، غیر متحرک، غیر متبدل، غیر متغیر غیر منقسم جزو کی حیثیت دے رکھی تھی، دیم جیمز نے برگسان کے اثرات کے تحت یہ ثابت کیا کہ شعور انسانی کو دوسری ماہرین نفسیات کی طرح کیفیات و احساسات کا حامل تصور کرنا غلط و حامل کے لفظ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شعور انسانی کا خود کوئی جامد اور مکتبی یا طرفی وجود ہے جس میں کیفیات اور احساسات قیام پذیر ہیں، یہ عقیدہ مگر غلط ہے، متزلزل، متحرک اور محظ بہ محظ منقلب کیفیات احساسات و تجربات ہی کو شعور انسانی کے لفظ و تعبیر کیا جاسکتا ہے وائٹ ہیڈ نے دونوں مذکورہ بالا حکما کے نظریات کو اپنے حکیمانہ خیالات میں سموتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ان انتہائی انقلابی نظریات کی رد سے تمام سائنسی علوم میں مذاق تجدید پیدا کرنے کی اوجہ ضرورت ہے وائٹ ہیڈ کو یہ بات بہت تعجب انگیز معلوم ہوئی کہ برگسان کی حیرت انگیز تحقیقات کے باوجود سائنس بالخصوص علم موجودات (Physics) اپنے دیرینہ نظریات پر ہی قائم ہے اس لئے اس نے اپنے فلسفہ کی تعبیر میں سب سے پہلے مرتبہ سائنس کی تردید کرنا ضروری سمجھا،

وائٹ ہیڈ کے خیال میں سائنس کا سب سے بڑا گمراہ کن نظریہ جامد اشیا کا ہے، درحقیقت نفس الامری میں کوئی چیز کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے احول کے مناسب، توازن، تعلقات اور اثرات ہیں، جو کسی شے کو کوئی مخصوص شے کہلانے کے ضامن ہیں، یہی ارد گرد کے اثرات، تعلقات، احتمالات اور خوالہ جات کسی شے کے وجود کو منحصر بناتے ہیں اور محدود کرتے ہیں،

۱۷ وائٹ ہیڈ نے سائنس کی تردید بلا شک و شبہ برگسان اور دیم جیمز کے فلسفہ سے متاثر ہو کر کی ہے لیکن اس نے اس تردید کے پس منظر کو اس طرح واضح نہیں کیا ہے، جس طرح ہم موضوع کو عام فہم بنانے اور سلسلہ بیان قائم رکھنے کی غرض سے پیش کر رہے ہیں، وہ ان دونوں حکما سے کس قدر متاثر ہے اور کس طرح متاثر ہے اس کے لئے اس کی مایہ ناز

تعبیرات سائنس اور جدید دنیا ملاحظہ ہو، (Science and the Modern world) ۱۸۴۲ء

(برگسان کے لئے) ص ۱۸۲، ۱۸۱، دیم جیمز کے لئے،

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، تو کوئی شے بھی ان خارجی اثرات اور تعلقات سے غیر متعلق نہیں کی جاسکتی، لیکن سائنس بالخصوص علم طبیعیات (یعنی فزکس) مکانی طور پر اشیاء کے مقامات بخویر کر کے ہر ایک کو اس کے گرد کے ماحول سے منتخب کر کے اس کو تمام کائنات سے غیر متعلق غیر منسلک اور غیر اثر پذیر خیال کرتا ہے، جو صرف غلط ہے، دائٹ ہیڈ کے نزدیک سائنس وجود مکانی کے حماقت آمیز مغالطہ میں مبتلا ہے۔ سائنس چونکہ تسلسل واقعات اور حالات کو منقسم اور غیر متحرک کر کے دیکھنے کی عادی ہے، اس لئے اس نے ہزار ہا قسم کے نفرت آمیز تقاضا قائم کر دیئے ہیں، مثلاً اس کے نزدیک مادہ شعور اور حیات کے بنیاتی جز اس کے عقیدہ میں علت محلول سے غیر متعلق کر کے دیکھی جاسکتی ہے، اس کے خیال میں جو ہر متعلقہ صفات سے علیحدہ کر کے تصور کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اشیاء کو ماحول سے غیر متعلق کر کے خیال کیا جاتا ہے۔ دائٹ ہیڈ کے نزدیک یہ ایسی حماقتیں ہیں جن پر سائنس کو شرم آنی چاہئے، اگر برگسان کا فلسفہ درست ہے تو اس قسم کی حد بندی ناممکن شکل ہیں، اور کائنات کی اس قسم کی تقسیم طلب حقیقت میں نہایت خطرناک اور گمراہ کن ہے۔

فلسفہ کے لئے جو انکشاف حقیقت کا دعویٰ کر رہے، یہ لازم ہے کہ تمام اشیاء کو یہاں یہ نقطہ تمام افراد پر بھی محیط ہے (تمام دوسری اشیاء سے متعلق اور منسلک تصور کرے، اس کے نزدیک ہر ایک شے تمام دیگر اشیاء میں کسی نہ کسی طرح سرایت کئے ہوئے ہے، کسی مخصوص شے یا فرد کو دیگر اشیاء یا افراد سے غیر متعلق کرنا قطعی ناممکن ہے، اس بنا پر دائٹ ہیڈ تمام کائنات کو ایک واحد حیثیت محسوب کر کے اس کو انسانی جسم کی طرح حیات پر دراد فرد آفرین ذات تصور کرتا ہے جس طرح ہماری آپ کی ذات اگرچہ واحد ہے لیکن

The Illacy of Misplaced concreteness

Qualities as Substance

سائنس اور جدید دنیا (Science and The Modern world) صفات
Complex Activity with internal Relations

وہ گونا گونا گوں درجہوں کیفیات، حالات اور کثرت احساسات کی حامل ہے، اسی طرح دائٹ ہیڈ کے نزدیک عالم کائنات فی نفسہ ایک جسمانی وجود کی طرح کثرت حالات کا مرجع ہے، اور یہ کثرت افراد اور حالات ایک واحد سلسلہ واقعات سے منسلک ہونے کی بنا پر ایک نظام تعینات سے متعلق ہیں، اور فرداً فرداً وہ کوئی اعلیت اور اہمیت نہیں رکھتے، اگر کوئی واقعہ ان اثرات خصوصیات اور واجبات سے فارغ کر دیا جائے جن کا وہ عرف عام میں نتیجہ تصور کیا جاتا ہے، یا ان نتائج سے علیحدہ تصور کیا جائے، جن کا وہ ظاہر رہنمون کے نزدیک موجب قرار دیا جاسکتا ہے، تو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، کہ کوئی واقعہ درحقیقت کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک واقعہ (اور یہ لفظ وجود ذاتی پر بھی محیط ہے) تمام دیگر واقعات سے اس طرح منبسط منسلک اور متعلق ہے کہ اس کو فی نفسہ انفرادی حیثیت دنیا محض حماقت ہے،

چنانچہ دائٹ ہیڈ کے نزدیک تمام موجودات (یعنی جو کچھ نظر آتا ہے) ایک لامتناہی سلسلہ تغیرات حالات اور واقعات کا دوسرا نام ہے، ہر ایک شے (اگرچہ فی نفسہ اس نام کی کوئی بھی شے نہیں ہے) تمام عالم کائنات سے اس طرح متجانس متواصل اور متاہل ہے کہ تمام عالم کو محض سلسلہ تعینات حالات سمجھنا بیجا نہ ہوگا، اس طرح تمام کائنات نہ مادی ٹھہرتی ہے اور نہ غیر مادی، اور اس قسم کے تمام تضاد جن کی جانب ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں یکسر ختم ہو جاتے ہیں، کائنات کو فی نفسہ ایک مخصوص سلسلہ واقعات تصور کرنے کے بعد نہ روح اور مادہ کا تضاد رہتا ہے، اور نہ جو ہر اور عرض کے جھگڑے، ہیرونا ہو سکتے ہیں اس طرح

دائٹ ہیڈ نے اس کو "Organism" کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا فلسفہ "Ph

ilosophy of organism" کہلاتا ہے اقبال اس فلسفہ سے بہت متاثر ہیں، دیکھئے لکچر صفحات:

۳۱، ۳۶، ۶۶، ۱۲، وغیرہ ۵۲ دائٹ ہیڈ کے فلسفہ میں لفظ واقعہ کی ایک خاص اہمیت ہے

اس کے نزدیک اس کے معنی بہت وسیع ہیں ہماری آپ کی ذات بھی ایک واقعہ کے طور پر ہے، جو مخصوص سلسلہ

واقعات سے منبسط ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے،

مادہ اور روح میں کوئی غیریت باقی نہیں رہتی، بلکہ دونوں سلسلہ واقعات میں فنی تعینات متصوّر کئے جاتے ہیں،

یہ تعینات باری تعالیٰ نے محقق فرمائے ہیں اور اسی کی نظر انتخاب نے کسی مخصوص واقعہ کو مخصوص واقعہ کے طور پر تجویز فرمادیا ہے، اس طرح تمام افراد اور تمام اشیاء میں حیث الکل باری تعالیٰ ہی کے حسن انتخاب کا نتیجہ ہیں، موجودہ واقعات عالم (یعنی جملہ کائنات) کے بجائے لاتعداد مختلف الوجود واقعات (یعنی افراد اور اشیاء) منقسم نمود پر جلوہ نما ہو سکتے تھے، مگر باری تعالیٰ نے جو کچھ ہے (یعنی جملہ موجودات) اسی کو حسن قبول عطا فرما کر منظر نمود پر جلوہ گر کیا ہے، اسی مخصوص کائنات اور اسی واحد موجودات کو رنگ و جود کے لئے کیون منتخب فرمایا گیا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، چنانچہ باری تعالیٰ کا وجود تمام براہین دلائل اور وجوہات کے ماوراء ہے، اور جہاں انسانی عقل و فکر کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں سے اس کی تجلیات کا آغاز ہوتا ہے، گویا تردید عقل کا آخری مقام ہی باری تعالیٰ کے وجود کے مترادف ہے،

اقبال دانت ہیڈ کے مذکورہ بالا نظام فکر سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن بعض جگہ انھوں نے کچھ ترمیم اور تفسیح بھی کی ہے، اور اپنے انفرادی نظریات کے تحت دانت ہیڈ کی بعض سجاویر کو نئے منہ سے پہنائے ہیں، ذیل میں ہم ان مخصوص خیالات کا جائزہ لیتے ہیں جن سے اقبال بنبر کسی ترمیم و اضافہ کے متاثر ہیں، پھر بعد میں ان خیالات کا ذکر کریں گے جن میں انھوں نے ترمیمیں کیں، پھر ان ترمیمات کو پیش کریں گے جن کی رو سے وہ دانت ہیڈ سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں،

۱۔ اقبال دانت ہیڈ کے سلسلہ تغیرات (جو برگسان سے ماخوذ ہے) کے پرزور حامی ہیں، اس کو

دانت ہیڈ نے باری تعالیٰ کے وجود کو (Ultimate Irrationality) کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، دیکھئے سائنس اجدید دنیا (Science and The modern world) - ایک اور جگہ (ultimate limitation) کہا ہے، ایضاً

ہم اقبال اور برگسان کے موازنہ میں مفصل بیان کر آئے ہیں،

۲۔ اقبال بھی دانت ہیڈ کی طرح اسی کے مدعی ہیں کہ برگسان کے فلسفہ کی روشنی میں سائنس کے نظریات پر از سر نو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور مردہ فنون ایک نئی تشکیل کے محتاج ہیں،

۳۔ دانت ہیڈ کی طرح وہ بھی اس بات کے مدعی ہیں کہ اگر سلسلہ تغیرات ایک لائن ہی اور غیر منقسم تسلسل ہے، تو مادیت یکسر غیر حقیقی تصور کی جائیگی، مادیت کا انفرادیت اس وقت لازم آتا ہے جب سلسلہ تغیرات یا الفاظ دیگر تسلسل کائنات میں تعینات مقرر کئے جائیں، یہ تعینات مقرر کرنا ہماری عقل خجستہ کا کام ہے، اگر ہم کو کائنات کا من حیث الکل وجدان میسر ہو جائے، تو مادیت کے اقرار کی کین بھی گنجائش باقی نہیں رہتی،

اقبال نے اس دعویٰ کی تائید میں بعض مشہور سائنسدانوں اور علما کے مخصوص نظریات کو بھی پیش کیا ہے جن کی تفصیل ہم بوجہ اختصار یہاں پیش کرنے سے قاصر ہیں، مثلاً وہ آئن سٹین (EINSTEIN) کے چوتھی سمت (FOURTH DIMENSION) کے نظریہ، کنیٹر (CANTOR) کے حسابی سلسلہ

۱۔ اقبال اور برگسان معارف بابت مادی سلسلہ سے یکجہز (دیاچہ (ص ۶) اور ص ۳۹، اگر غور سے دیکھا جائے تو اقبال کے تمام لکچر اسی خیال کی وضاحت میں ہیں، ان سب کا اصل موضوع یہی ہے، کہ مردہ علوم و فنون کی نئی تشکیل کن بنیادی اصولوں پر مبنی چاہئے، اسی سہی میں دانت ہیڈ کے اثرات ان پر مجید نمایان ہیں،

۲۔ اس دعویٰ میں ایک روسی حکیم آؤس پنکی (Ouspensky) کا کائناتی وجدان (Cosmic Consciousness) کا نہایت اہم نظریہ بھی ملاحظہ ہو، مادہ پرست ماحول میں مادیت کی تردید میں اس قسم کا نظریہ پیش کرنے میں اس روسی مفکر نے نہ صرف عالمانہ تجربے کا کام لیا ہے بلکہ بڑی جسارت و علم ہمت، اور بلند ذوق علم و عرفان کا بھی ثبوت دیا ہے، دیکھئے ٹرنٹی ام ارگنر - Tertium Organum۔

(Principle of continuity) کے عقیدہ پلینک (Planck) کا ذرات کے
غیر مسلسل منظر (Theory of Quanta) کا قانون آدس ہنری (Duapensky)
کے کائناتی وجدان (Cosmic Intuition) کا تصور مادیت کی تردید میں اس طرح پیش
کرتے ہیں کہ سائنس کے مخصوص نظریات ہی کے ذریعہ سائنس کے بعض دعاوی (میان مادیت) کی
تردید ہوتی ہے

۴۔ وائٹ ہیڈ کی طرح اقبال بھی کائنات کو ایک واحد اعضائی تنظیم (Organism) کہتے ہیں، ان کے فلسفہ کی تکمیل میں اس قسم کا کائناتی تصور کس قدر اہم ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ
مقالہ میں جو رومی اور اقبال پر ہوگا پیش کی جائے گی

۵۔ ان سائنسدانوں کے نظریات اور اقبال کے خیالات سے انکا موازنہ ہم کتاب کے آخرین بطور ضخیم کے
کریں گے یہ فہرست بہت لمبی ہے اس میں مذکورہ بالا اصحاب کے علاوہ نیوٹن (Newton) بے
(Bacon -) ہالڈین (Haldane) رسل (Russel) براڈ (Broad)
ایڈنگٹن (Eddington) لنچ (Lange) فریڈ (Freud) الیگزینڈر (Alex)
انڈر (Under) ولڈن کار (Wildon carr) اور پروفیسر کپلے (Muxley) وغیرہ بھی شامل
ہے۔ اس سلسلہ کا آخری مضمون ہو گا اور ہمارے اس دعویٰ کو پایہ ثبوت تک پہنچائے گا کہ اقبال کے مخصوص
کی تصویر میں رومی کے اثرات کو سب سے پہلے دیکھنے کے بجائے سب سے آخرین رکھنا نہایت ضروری ہے (اقبال
برگسان، معارف بابت مئی ۱۹۳۵ء) بعض اصحاب نے اس بنیاد پر کہ اقبال نے اپنی ابتدائی تصانیف ہی میں رومی کا ذکر
ہو یہ خیال کیا کہ شاید انھوں نے رومی سے متاثر ہو کر ہی آغاز فکر کیا ہو، ہم اس خیال کے موافق نہیں ہیں ہمارے خیال میں
اقبال کا آغاز فکر رومی کے مطالعہ سے بہت پہلے وجدان کے ذریعہ کسی قدر ناموجود کیساتھ ترتیب پاچکا تھا، رومی کے
سوانح پر ایک ایسی راہ کھل گئی کہ انھوں نے رومی کے اثرات کے تحت اپنے فلسفہ کی تکمیل کر کے اس کو ہمارا مذہب بنالیا

وائٹ ہیڈ کے ان نظریات کے ذکر کر دینے کے بعد جن میں اقبال اس کے ہم خیال ہیں، ہم وائٹ ہیڈ
کے ان خیالات کو پیش کرتے ہیں جن سے بعض اہم وجوہ کی بنا پر اقبال کے اتفاق رائے کرنے سے گریز کیا ہو
اس سلسلہ میں ہم بعض نظریات کا ذکر اس لئے مجھلا کریں گے کہ اس کی تفصیل آئندہ مقالہ میں پیش
کی جائے گی،

۱۔ اقبال اگرچہ وائٹ ہیڈ کے اس خیال سے متفق ہیں کہ کائنات مسلسل واقعات کے مترادف ہے
لیکن اس تسلسل واقعات کے نظریہ میں وائٹ ہیڈ کے بیان انفرادی خصوصیت، ذاتی اہمیت اور وجود
ذاتی یعنی خودی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی واقعہ (یعنی فرد یا شے) اگر اپنے سے قبل
اور مابعد واقعات سے غیر متعلق تصور کیا جائے تو بے رنگ اور بے حقیقت نظر آنے لگتا ہے، اقبال وائٹ ہیڈ
کے برعکس تیزائی تسلسل کے ساتھ ساتھ ذاتی انفرادیت اور نہ خودی کے بھی پرزور حامی ہیں،

۲۔ وائٹ ہیڈ کا تسلسل تیزات کا نظریہ بے حد غیر محسوس، تنوع اور خیالی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے
تو وائٹ ہیڈ افراد کے وجود ہی کا منکر معلوم ہوتا ہے، اس کے نزدیک افراد کے مقابلہ میں تیزات کا سلسلہ ہی
اصل وجود کا مصداق ہے، اور خود افراد کا وجود اس سلسلہ تغیرات کی برتری کی بنا پر ایک چلتی پھرتی چھاؤ
کی طرح معلوم ہوتا ہے، وائٹ ہیڈ افراد کی خودی، ان کی شخصیت اور ان کے ذوق و شوق اور سوز و غما
حیات کی اہمیت کو باور کرنے کے لئے تیار نہیں معلوم ہوتا، اس کے خیال میں نام افراد و اشخاص (جو قبول
اقبال کے خودی کے مظاہر ہیں) تسلسل واقعات سے متعلق ہونے کی بنا پر گویا ایک نظر فریب نمایش کی طرح
غور رہیں لیکن بذات خود وہ کسی انفرادی وجود یا ذاتی اہمیت کے حامل نہیں ہیں

اقبال وائٹ ہیڈ کے خیالات کے مذکورہ بالا نتائج سے کسی طرح متفق نہیں ہیں، ان کے نزدیک

۵۵ کچھ صفحات ۳۱، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ وغیرہ ۵۵ وائٹ نے کہیں اس طرح نہیں کیا ہے، اہم بطور نتیجہ کے اذکر رہے

ہیں اور ہمارے خیال میں یہ لازمی نتیجہ ہے،

وجہ ان ذات کے ذریعہ بآسانی محسوس کیا جاسکتا ہے کہ ہر ایک شخص ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ شوق وجود اور
ذوق خودی سے سرشار ہے ان کے خیال کی رود سے دانت ہیڈ کو برگسان کے بتاؤ جوئے سلسلہ تغیرات اور تسلسل
حالات و کیفیات کا وجدان اگرچہ غور معلوم ہوتا ہے لیکن شاید اس سلسلہ تغیرات کی تہ تک اس کی رسائی نہ ہو
جہاں پہونچکر بقول اقبال کے عرفان خودی میسر ہو سکتا، ان کے نزدیک جس طرح برگسان سر پرادہ خودی
تک پہونچنے سے محروم رہا ہو اسی طرح دانت ہیڈ بھی اس مقام "انا" کے بیرون درہی طواف سے مشرف
نیضیاب ہو سکا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلہ تغیرات ہی کو اصل حقیقت تصور کر بیٹھا اور یہ جاننے کے لئے کہ آخر
یہ تسلسل تغیرات فی نفسہ حقیقی ہے یا کسی اور حقیقت سے منتقل ہے ایک قدم اور آگے جانے کی ضرورت تھی، مگر
دانت ہیڈ بعض مصالح کے تحت جو اپنی جگہ واضح ہیں، آگے بڑھنے اور اس آخری حجاب کو اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا
۳۔ دانت ہیڈ نے باری تعالیٰ کے وجود کو حد اتقصیٰ کے مترادف تصور کیا ہے، اس کے اُس بیان میں
کچھ اصیبت ضرور ہے اور اقبال اس کے معترف ہیں

لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا جیسا کہ دانت ہیڈ نے کیا ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود ایک پریشان کن سمجھ
میں آنے والا اور ایسا لازمی مفروضہ ہے جو انسانی عقل ذکر کیلئے پیہم و دوسر کا باعث ہے، اکیسر غلط ہے،
باری تعالیٰ کا وجود ایک لائیل مفروضہ نہیں، بلکہ ایک لازمی حقیقت ہے جس کا اقرار بعض تجربات کے
تحت لازمی ہے، اس مسئلہ میں دانت ہیڈ کی غلط بینی کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو ابھی ہم اوپر بیان کر آئے
ہیں یعنی وہ سلسلہ تغیرات کے ماوراء اس حقیقت کا اور انہیں کر سکا جسے تمام تسلسل تغیرات کا مرجع اور
منبع کہنا ضروری ہے، اس مقام پر اقبال رومی کے ذوقِ نظر سے فیضیاب ہو کر دانت ہیڈ سے دامن کش
ہو جاتے ہیں "اقبال اور رومی کا موازنہ انشائاً اللہ العزیز آگے مقالہ کا موضوع ہو گا،

۱۔ ہم اس خیال کو اقبال اور برگسان کے موازنہ میں واضح کرتے ہیں اور کیلئے معارف بابت مئی ۱۹۵۵ء
۲۔ کلچر مئی ۱۹۵۵ء

الْبَيْظُ وَالْأَسْقَا بَابُ التَّقْرِيرِ وَالنَّقَا نَوَائِي بَدِيل

از مولانا عبد السلام صاحب ندوی

نوائے بیدل جناب عبد المنان صاحب بیدل عظیم آبادی سابق پروفیسر اردو و فارسی پٹنہ کالج پٹنہ
کے مجموعہ کلام کا نام ہے جو جناب سید حسن صاحب پروفیسر شعبہ فارسی پٹنہ کالج کے ایک مختصر سے پیش لفظ
جناب اختر صاحب اور نیوی پروفیسر شعبہ اردو و پٹنہ کالج کے مفصل تبصرہ کے ساتھ اقبال بکٹ پٹنہ کی طرف
سے شائع ہوا ہے،

پروفیسر عبد المنان صاحب کی طویل ادبی خدمات اور ادبیانہ و شاعرانہ شخصیت کے ارتقار کا اندازہ تو کسی
پیش لفظ اور تبصرہ سے ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک اس مجموعہ کلام کا تعلق ہے اجبالا صرف اس قدر کہ دنیا کا
ہے کہ وہ اُس دبستانِ شاعری کے ایک ممتاز شاعر ہیں، جو جوش، راسخ، امداد امام اثر، علی محمد شاد اور
فصل حق آزاد کی زمرہ سمجھیں سے عظیم آباد میں قائم ہوا، اور اس وقت تک پروفیسر عبد المنان بیدل کی
ذات سے قائم ہے، اس لئے ہم نے اس مجموعہ کلام کو نہایت شوق سے پڑھا، اور پروفیسر سید حسن کے پیش
لفظ اور پروفیسر اختر اور نیوی کے تبصرہ پر بھی اس حیثیت کو نظر ڈالی کہ ان میں تنقید کا کوئی اور پہلو باقی رہ گیا ہے یا
نہیں اور ان کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ پروفیسر اختر نے دو برجہ پر کے نقادوں کی طرح معنی و کلم اور الفاظ کو یاد کام
لیا ہے، البتہ پروفیسر سید حسن نے اختصار متانت کے ساتھ ان کے کلام کی جو اجمالی خصوصیت بتائی ہے اُس کا
لفظ بیدل از جناب عبد المنان بیدل عظیم آبادی قطعاً بڑی فصاحت و طبعیت کا نمونہ ہے، صحنے کا نقد کتابت و طباعت عمدہ قیمت للہ سر سہ اقبال بکٹ
ڈاکٹر انہ مندر و پٹنہ نمبر ۱

نواسے بیدل کا کلام اگرچہ شاعری کے قدیم اور جدید رنگ کے امتزاج کا خوشگوار مجموعہ ہے لیکن انھوں نے دورِ جدید کا اثر بہت کم قبول کیا ہے، اور زیادہ تر دورِ قدیم کی پیروی کی جو اور ہم اس اجمال کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں، قدیم دور کے تتبع کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ دورِ جدید کے شعراء کی طرح مہمل، بے معنی، بے ربط اور خارج از دائرہ غزل بلکہ از دائرہ شاعری غزلیں نہیں لکھتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بامعنی، مربوط اور دائرہ غزل کے اندر ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دورِ قدیم کے بعض مضامین بھی ان کے کلام میں موجود ہیں، اگرچہ بیدل کے زمانے میں دورِ قدیم کے بہت سے مضامین کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لئے ان کے کلام میں وہ ابتذال، خارجیت اور فنی رعایت تو نہیں پائی جاتی، جو قدیم دور کے شعراء سے لکھنؤ میں عام طور پر پائی جاتی تھی، ان کے کلام میں لکھنوی شاعری کا ایک مخفی عیب جو بعض اوقات ہنس بھی بن جاتا ہے موجود ہے مثلاً

نم دیدہ ہو رہے ہیں وہ جوشِ عتابدار
تیغِ نگاہ تیز میں کیا خوب آب ہے

ساقی کی چشم مست ہے، مینا میں منکس
یا کاسہ شراب میں جامِ شراب ہے

دلِ سوزان میں میری ہے خیالِ اکِ طلوع کا
تماشا ہے تماشا جلوہ گردِ درخ میں جنتِ ہر

پارِ تارا بجزِ ناپید اکنا ر عشق کو
صدتے جاؤں کیوں نہ تیری تیغِ لنگر دار کے

تھا آؤ نیم کش کا مری بس یہی اثر
آئے مگر پٹ گئے وہ نصفِ راہ کو

باغِ رخسار میں غنچہ سادہ کس کا ہر
ایک ہی جس میں کلی ہو دھن کی گنگا

بس مردن وہ کسے دیکھ رہے ہیں جھک کر
سایہ زلف رسا آج کفن کس کا ہر

منہ چھپاؤ کہ بڑھے شوقِ نظر باز دن کا
کوہِ ہر وقت کھلا رکھتا ہے قرآن کوئی

اگرچہ ان اشعار میں قدیم طرزِ لکھنؤ کی خارجیت موجود نہیں تاہم اسکی ایک مخفی خصوصیت

جس پر دورِ جدید کے نقادوں کی نگاہ بھی نہیں پڑی، وہ موجود ہے، لکھنؤ کے قدیم دور کی ایک شاعرانہ خصوصیت
منطق ناما شاعرانہ استدلال جس کو داخلی یا خارجی یا مثالیہ شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک خوش

منطق ہے جس کے ذریعہ سے ایک دعویٰ کو باسانی ثابت کیا جاسکتا ہے مثلاً انہی اشعار میں ایک شعر کے پہلے مصرعے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔

پارا و تارا بجزِ ناپید اکنا ر عشق سے

اور اس کو دوسرے مصرعے میں محض ایک لفظ سے ثابت کیا گیا ہے۔

صدتے جاؤں کیوں نہ تیری تیغِ لنگر دار کے

اگر صرف تیغ کا لفظ لایا جاتا، تو یہ دعویٰ بلا دلیل رہ جاتا، لیکن لنگر دار کی صفت بڑھا دینے سے یہ دعویٰ

دلیل ہو گیا، کیونکہ کشتیاں صرف لنگر ہی کے بل پر چلتی ہیں،

ایک مصرعے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے ع تیغِ نگاہ تیز میں کیا خوب آب ہے،

اور اس کو شعر کے پہلے مصرعے سے اس طرح ثابت کیا گیا ہے ع نم دیدہ ہو رہے ہیں وہ جوشِ عتاب ہے،

کیونکہ نم دیدہ ہونے سے تیغِ نگاہ میں آب آگئی، اس لئے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا، اگرچہ بعض موقعوں پر اس

منطقیانہ طرزِ استدلال سے شعر میں لطافت بھی پیدا ہو جاتی ہے مثلاً

ساقی شراب اپنے لیون سے لگا کے لا
ملکی ہے کچھ دواقتہ اس کو بنا کے لا

کیونکہ شعراء معشوق کے لب کو شراب سے تشبیہ دیتے ہیں اس لئے جب ساقی اس کو اپنے لیون سے

لگا کے لائیکا، تو وہ قدرتی طور پر دواقتہ ہو جائیگی، لیکن اکثر اس قسم کے اشعار کوہ کندن اور کاہ برآوردن سے

زیادہ وقت نہیں رکھتے، مثلاً

ساقی کی چشم مست ہے مینا میں منکس
یا کاسہ شراب میں جامِ شراب ہے

شعراء لکھ کو پیالے سے تشبیہ دیتے ہیں، اس لئے اسکا عکس بھی پیالے کے مشابہ ہو گا اسلئے

جب ساقی کی چشم مست کا عکس مینا میں پڑے گا، تو اس سے یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ کاسہ شراب میں

جامِ شراب ہے، لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ایک پیالے میں دوسرا پیالہ رکھ دیا جائے تو اس میں اعلیٰ

یا فاجی شاعری کا کوئی حسن پیدا ہو جائے گا؟ تاہم اس قسم کا منطقیانہ استدلال صرف وہی شاعر کر سکتا ہے جو مضمون آفرین ہو اور شیخو خاتج کی اکثر مضمون آفرینیان اسی قسم کی ہیں اور اس قسم کی مضمون آفرینی بیدل کے ان تمام اشعار میں پائی جاتی ہے جو ہم نے نقل کئے ہیں تاہم دورِ قدیم کی لکھنوی شاعری کے ”معاذ اللہ“ ان میں بہت کم ہیں، اسی طرح ان کی شاعری کا دوسرا سرا جو دورِ جدید سے ملا ہوا ہے اس نے بھی ان میں زیادہ بے راہ ردی نہیں پیدا کی، صرف چند نئی ترکیبوں میں اس دور کا اثر نظر آتا ہے،

بے حس مجھے تنہا فل سنگین نے کر دیا یکساں اب بے ظلم کریں یا وفا کریں

تغافل سنگین، نہایت سنگین ترکیب ہے جو اردو اور فارسی میں مستعمل نہیں، لیکن اس جدید ترکیب سے انھوں نے دورِ قدیم و جدید دونوں کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ پھر میں جو تک نہیں لگتی، اس لئے معشوق کے تغافل سنگین کے اثر سے وہ بے حس ہو گئے ہیں، یہ لکھنوی منطقیانہ شاعری ہے، جس کا حق انھوں نے دورِ قدیم کی ایک نوزائیدہ ترکیب سے ادا کیا ہے،

یکش کس کی ہو کس کا لطف ہو کس کا کرم آج محفل میں کسی کی بیدل خوشخوان بھی ہے

خوش گو، خوش خرام، خوش پوشاک، خوش خوراک یہ تمام ترکیبیں تو اردو اور فارسی میں مستعمل ہیں لیکن خوشخوان کوئی ترکیب نہیں،

کچھ خبر ہے دلِ غافل کہ فقط ساعتِ خنجر موسمِ حسن گلِ غنچہ وہاں رہتا ہے

”گلِ غنچہ وہاں ایک عجیب ترکیب ہو چکی کا موزن جب تک بند رہتا ہے وہ کلی رہتی ہے اور جب منہ کھل جاتا ہے تو وہ پھول ہو جاتی ہے، کلی نہیں رہتی، اس لئے کسی پھول کو غنچہ وہاں کہنا غلط ہے“

جود کھاوے جلوہ روسے شاہِ مقصود کا صد تے ساقی اس شرابِ آئینہ کردار کے

آئینہ کردار ایک غلط ترکیب ہے آئینہ صفت میجر کردار کے معنی عمل کے ہیں اور آئینہ کوئی عمل نہیں کرتا، ان جدید ترکیبوں کے علاوہ انھوں نے اور بھی چند قہتیں کی ہیں، جو قابلِ اعتراض ہیں، مثلاً

عشق میں اُس بت کے رہبان و شیوخ و برہمن ہیں یہ سب کے سب مقید رشتہ زُنا کے

شعرانے داعظا محتاب اور شیخ و برہمن سب پر دستِ تجاوز دراز کیا ہے لیکن انھوں نے راہِ ہون سے پھر چار نہیں کی ہے، اس کے ساتھ انھوں نے شیوخ کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا ہے یہ لفظ تو صرف فقہاء و محدثین کے حالات میں ملتا ہے جب ان کے اساتذہ کی تعداد گنائی جاتی ہے لیکن شعراء کو اشخاص کی کثرت و قلت سے بحث نہیں ہوتی، وہ صرف شیخ و برہمن کی جنس کو لیتے ہیں، جو کثرت و قلت سب کو شامل ہے اس لئے شیخ کے لفظ کو عموماً مفرد ہی لاتے ہیں اس کے علاوہ شیخ زنا رہی نہیں باندھتا،

چشمِ جانان جانِ لیا بھی ہر اور جانِ بخش بھی موت کا باعث بھی ہو اور چشمِ حیوان بھی ہو

مشتوق کے لبِ دہن کو تو چشمِ حیوان کہتے ہیں لیکن کسی شاعر نے آنکھ کو چشمِ حیوان نہیں کہا ہے تنقیدی حیثیت سے دورِ قدیم و جدید کے یہی دو معائب ان کے کلام میں نظر آئے، ورنہ ان کا تمام کلام مربوط کیونگ اور بامعنی ہوتا ہے اور ہر شعر غزل کے دائرہ میں محدود رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے اشعار بہت برصہ روان اور قابلِ انتخاب ہوتے ہیں، مثلاً

سارا عالم ترے جلوے کا خسریا رہنا ہے اس حُسنِ گراںمایہ کا اذراں ہونا

یہ چشمِ نیم باز سے ساقی موشِ قیامت کسی میخوار کو دینا تو ادھا جام کیا دنیا

چلو میں اپنی ڈھال کے ساغرِ لا سیرا مقدار میں گھٹا کے اثر میں بڑھا کے لا

سجدہ نقشِ پارِ دالسیکن اُس کو پا مال سر کرین کیونکر

انہی کے واسطے کوئین کی ہر اک شے ہو جو ہاتھ دونوں جہاں سے اٹھا کر چھو

فغان سے جذبِ دل کو چشمِ تر کیل لینے دو ہیں ہر ایک سچی بے اثر سے کیل لینے دو

نفسِ ٹوٹے نہ ٹوٹے لذتِ کوشش تو ملتی ہو پنک لینے دوسر کو بال و پر سے کیل لینے دو

لے ہی لی عالمِ اسباب سے بے سلامتی عافیت کیلئے کرنا ہی تھا سامان کوئی

تاج محل

تاج محل مرتبہ جناب محمد بنکوری تقطیع اوسطاً ضخامت ۲۲۰ صفحے کا غنڈ کتابت و طباعت

بہترین قیمت مجلد للعدۃ تہ :- چوک انارکلی لاہور

تاج محل کی عمارت ایسی نادردہ رزگار ہے کہ ہر قوم اس کے انجینیرون اور معمارون کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور چونکہ تیموری دور کی مستند تاریخون میں جن میں تاج محل کی تعمیر کا ذکر ہے، اس کے معمارون کا نام نہیں ہے، اس لئے اُن کے متعلق مختلف قسم کی قیاس آرائی کا موقع مل جاتا ہے، چنانچہ بعض یورپین مصنفین اُن کو اطالوی اور بعض فرانسیسی بتاتے ہیں، اس طرح صدیوں سے تاج محل کے معمارون کے نام پردہ خفایں تھے کئی سال ہوئے مشہور صاحب قلم جناب محمد بنکوری نے حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان ندوی کے پاس تیموری عہد کے ایک شاعر مہندس کے دیوان کا ایک سلی نسخہ اُس کے مصنف کی تحقیقات کے لئے بھیجا، اُس میں ایک سنوی بھی تھی، جس میں مہندس نے اپنے خاندان کے حالات اور اُس کے کارناموں کا ذکر کیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ مہندس کا نام لطف اللہ ہے، اور پیشہ کی مناسبت سے مہندس (انجینیئر) تخلص ہو، اور اُس کے باپ استاد احمد اور چچا استاد حامد نے تاج محل کا نقشہ بنایا تھا، اور انہی کی نگرانی میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، اتنا سراغ لگنے کے بعد موصوف نے تاریخون اور تیموری دور کی عمارتون کے کتبات کی روشنی میں فرید تحقیقات کی تو اُن میں استاد احمد، اور استاد حامد کے نام ملے، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ اور کشمیر کا شالامار باغ انہی دونوں ماہرین فن کی یادگار ہیں، اس سلسلہ میں اس نامور خاندان کے اور بہت حالات معلوم ہوئے، اور اُن کے بہت سے علمی اور تعمیری کارناموں کا پتہ چلا

کیا تم کو طائرانِ فلک آشنا خبر
اس لطف کی جو کو تھی بال و پر میں ہو
عشق ہے بیدلِ دلِ باخۂ کاخام ابھی
نردہ مشہور ابھی ہے نہ وہ ہذا نام ابھی
خود کو بھی کھو کے چھے آئے تری بزم سے ہم
اور احباب بچتے ہیں کہ ہم مل آئے
نظر آیا دلِ برباد میں ارمان تیرا
کیا خزانہ مجھے ہاتھ آیا ہے دیرانے سے
خبر نہیں مرا تنکون کو ایک جا کر نا،
ہے کلیون کے لئے یا کراشیان کے لئے
پہچان نے یہ تیرے شناسا کی شکل ہو
جو خود کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں
دستارِ شیخِ پنبہ مینا کی شکل ہو
ستی بھری ہے سرین شرابِ طور کی
کنے لگا وہ دیکھ کے خاموشیاں مری
یہ بہترین عرض تمنا کی شکل ہو
گہرا رہا ہے موت کو کیون بدی عشق
یہ تو نصابِ عشق کی پہلی کتاب ہو
اس طرح اسکی بزم سے دل لے چلا ہوں
جس طرح کوئی جائے جنازہ لئے ہوؤ
وہ بھی اک رز ہے وعدہ شکنی کا بیدل
ہم کو معلوم ہے فردا سے قیامت کیا ہو
اس قسم کے اور بھی بہت سے عمدہ اشعار اُن کے کلام میں ملتے ہیں، اور جو اشعار معمولی درجہ کے ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی کوئی ناگواری نہیں پیدا ہوتی، اور یہی حال ہر اچھے شاعر کا ہے،

اسوہ صحابہ جلد اول

حضرات صحابہ کے عقائد، عبادات، اخلاق اور معاشرت کی صحیح تصویر اور قرونِ اولیٰ کے اسلام کا عملی خاکہ، قیمت :- للعدۃ

”منیجر“

اصحاب کے قلم سے مقدمے دیباچے اور پیش لفظ وغیرہ ہیں، مگر اتنے شاعروں کے کلام کی سطح کا یکساں ہونا دشوار ہے، اس لئے ان نظموں میں ناہمواری بہت ہے، مگر بیشتر نظمیں اچھی ہیں اور اس انہماک

عقیدت میں ایک خاص جدت ہے،

حیات جمال الدین افغانی

از جناب رضا محمدانی قیطع اوسطاً ضخامت ۱۱۹ صفحات
کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت :- ۱۴ روپے چوک

انارکلی گوشہ ادب لاہور،

سید جمال الدین افغانی کے متعلق اردو میں کافی لٹریچر موجود ہے، اور بعض اچھی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، مصنف نے بھی ان کے حالات میں یہ مختصر کتاب تحریر کی ہے، مگر اس میں سید صاحب مغفور کے وطن کی تحقیقات کے علاوہ کوئی نیا اضافہ نہیں ہے، مصنف نے صرف اہم و طویل واقعات کا خلاصہ کر دیا ہے،

رسالہ حاصور و پاسور، از جناب حکیم محمد کبیر الدین صاحب قیطع چھوٹی ضخامت

۱۳۶ صفحات کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت :- ۱۴ روپے دفرالبح بازار نورالام

حیدرآباد دکن،

مؤلف رسالہ نامور اور حاذق طبیب ہیں، اس رسالہ میں انھوں نے قبض و بولاسیر

کے اسباب و علامات، ان کے اقسام اور ان سے پیدا شدہ امراض و عوارض کے علاج تدبیروں، دواؤں اور پرہیز کی پوری تفصیل تحریر کی ہے، جو اس مرض میں مبتلا مریضوں، اور اطباء کے مطالعہ کے لائق ہے،

”م“

مکتبہ دار المصنفین

(نئی کتابیں)

(تاریخی کتابیں)

تاریخ سندھ، (سندھ کی مفصل سیاسی، نظامی علمی

تقدیمی تاریخ قیمت :- ۱۴ روپے

اقبال کامل (ڈاکٹر اقبال کے سوانح حیات کے علاوہ

ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں

کی تفصیل) قیمت :- ۱۴ روپے

بزم تمپوریہ (تمپوری بادشاہوں، شاہزادوں اور ہندو

کے علمی ذوق، اور ان کے دربار کے امراء شعراء اور فضلا کے

خضر تذکرہ کے ساتھ ان کے علمی و ادبی کمالات کی تفصیل) قیمت :- ۱۴ روپے

امام رازی (اس میں شروع میں امام فخر الدین رازی

کے سوانح و حالات ہیں اس کے بعد ان کی تصنیفات کی تفصیل ہے

اور پھر فلسفہ دہلوی و کلام تفسیر کے اہم مسائل کے متعلق ان نظریات

و خیالات کی تشریح ہے) قیمت :- ۱۴ روپے

بزم صوفیہ، (اس میں عمید تمپوریہ سے پہلے کے صاحب

تصنیفات صوفیہ کرام، مثلاً شیخ بھیرائی، خواجہ معین الدین گشتی،

خواجہ نظام الدین اولیاء وغیرہ کے مستند حالات اور تعلیمات

ایک نئے انداز میں پیش کئے گئے ہیں) قیمت :- ۱۴ روپے

تاریخ اسلام حصہ اول (عہد رسالت خلافت اشرفیت سے

تاریخ اسلام حصہ دوم (بنو امیہ) ۱۴ روپے

تاریخ اسلام حصہ سوم (بنی عباس اول) ۱۴ روپے

تاریخ اسلام حصہ چہارم (بنی عباس دوم) ۱۴ روپے

عرب کی موجودہ حکومتیں (اس کتاب میں عرب کی تفصیلی خبریں

اور قابل ذکر حکومتوں نجد و حجاز، عیسویں اور سلطان شام

وغیرہ کے مختصر حالات جمع کئے گئے ہیں) قیمت :- ۱۴ روپے

(مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

تاریخ عقلیہ حصہ اول (اسلی میں مسلمانوں کے عہد حکومت

کی تاریخ) قیمت :- ۱۴ روپے

تاریخ عقلیہ حصہ دوم (اسلی کی علمی و تمدنی تاریخ) ۱۴ روپے

دولت عثمانیہ حصہ اول (سلطنت عثمانیہ کے عروج

و زوال کی تاریخ) قیمت :- ۱۴ روپے

دولت عثمانیہ حصہ دوم (فرمان روایان دولت عثمانیہ کے

نظامی و تمدنی کارناموں کی تفصیل) ۱۴ روپے

تاریخ اخلاق اسلام (اسلامی اخلاق کی تاریخ) ۱۴ روپے